

ग्रंथसंपादक व प्रसारक मंडळीची ग्रंथमाळा,

ग्रंथ १५ वा.

सुलभ परमार्थज्ञानमाला,

भाग १ ला.

कर्मयोग, भक्तियोग व राजयोग.

एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति ॥

प्रकाशक,

दामोदर सांवळाराम आणि मंडळी,

बडोदे व मुंबई.

“इंदुप्रकाश” जाइंट-स्टॉक कंपनी प्रेस,

ठाकुरद्वार, मुंबई.

सन १९००.

किंमत १॥ रुपया.

233599

बडोदे,

पूर्णचंद्रोदय छापखाना, रावपुरा.

सर्व हक्क प्रकाशकर्ता आपणाकडे ठेविले आहेत.

प्रकाशकांचें हृदय

अथवा

प्रस्तुत सुलभ परमार्थज्ञानमाला गुंफण्याचा

मुख्य हेतु.

—००:०:००—

सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामव्यगम्यः ॥

सर्वोत्तम सेवाधर्माचें माहात्म्य फार मोठें आहे. इतकेंच नव्हे, तर, सेवाधर्म योग्यांना सुद्धा अगम्य आहे, असें एक प्राचीन संस्कृत कवि हणतो. अर्थात् सत्सेवा हें मोठें पुण्यकर्म होय. अशा प्रकारचें पुण्यकर्म जोडण्याचा सुसमय तूर्त आमच्या भाग्यानें प्राप्त झाला आहे. हणजे प्रस्तुतकाळीं ज्ञानदानाची 'बहुकाळ पर्वणी'च आलेली असल्यामुळे, स्वदेशबांधवांची यथाशक्त्या व मनोभावे सेवा करणें हें एक हल्लीं मोठेंच पुण्यकर्म होऊन राहिलें आहे. आणि त्यांतही आपल्या देशबांधवांची शोधकबुद्धि जागृत व्हावी; खरें सुख व खरा आनंद ज्ञानार्जनांतच आहे हें त्यांस कळवें; आपलें देहसार्थक कशांत आहे, व आपली आत्मोन्नति कशी करून घ्यावी, हें त्यांचें त्यांनींच जाणवें; निदान ह्या त्यांच्या देहसार्थक्याच्या प्रवृत्तीस कांहीं विशेष साधन व्हावें; त्यांची विचारशक्ति, त्यांची नीतिमत्ता, त्यांची प्रयत्नशीलता, व त्यांचें मनःसामर्थ्य हीं वृद्धिंगत व्हावीं; अशा सदिच्छेनें जी स्वदेशबांध-

वांची सेवा करावयाची, तिचें फल तर त्याहूनही फार मोठें आहे, असें आहीं समजतो. ह्मणजे प्रत्येकानें कोणत्या ना कोणत्या तऱ्हेनें, सद्यःस्थितीस लोकांच्या उपयोगीं पडेल, अर्थात् ती सत्कारणी लागेल, अशी सेवा करणें हेंच उचित होय. सुधारणेचें मुख्य तत्व जें काय आहे, तें हेंच. ह्या तत्वावरच पाश्चात्य राष्ट्रांत ज्ञानाचा एवढा प्रसार झाला, आणि त्यामुळेच तेथे आजकाल सर्व सिद्धींचें आदिस्थान होऊन राहिलें आहे. हें उच्च तत्व लक्षांत आणून प्रस्तुत मंडळीनें, ग्रंथप्रकाशन व ग्रंथोत्तेजन, ह्या दोन रूपांनीं ही लोकसेवा चालविली आहे. आजपर्यंत आहीं बरेच लोकोपयोगी ग्रंथ प्रसिद्ध केले आहेत. त्यांत कांहीं सामाजिक, कांहीं नैतिक, कांहीं ऐतिहासिक, कांहीं बोधप्रद व कांहीं मनोरंजक असे निरनिराळ्या तऱ्हेचे अनेक लोकोपयोगी ग्रंथ व पुस्तके आहेत. परंतु मनुष्यांच्या आत्म्यास सर्वतोपरी प्रफुल्लित करून सोडणारें, व अक्षय्य सुख जोडून देणारें जें परमार्थज्ञान, तत्संबंधी एकही ग्रंथ किंवा पुस्तक आमच्या ह्या ग्रंथमालिकेंत आजवर उपलब्ध नव्हतें. ती उणीव दूर करण्याकरितां, आहीं ह्या वर्षी ही **सुलभपरमार्थज्ञानमाला** गुंफून, तीतील **कर्मयोग, भक्तियोग व राजयोग** अशीं तीन सुवासिक पुष्पे, आज वाचकांस अर्पण करित आहों. तेव्हां सर्व साधारण रीतीप्रमाणें, प्रस्तुत ज्ञानमालेच्या पुष्पांतील विचारमकरंद वाचकांस सुलभ व्हावा ह्मणून, परमार्थज्ञान ह्मणजे काय ? त्याचें महत्त्व किती आहे ? व त्यापासून शेवटीं लाभ केवढा आहे ? इत्यादि विषयांचें विवेचन, प्रथमतः थोडक्यांत केल्यास बरें पडेल असें वाटतें, यास्तव प्रथमतः परमार्थज्ञानाचा संक्षेपतः विचार करून, नंतर प्रस्तुत मालेचें

महत्त्व, तींतील वर सांगितलेल्या तीन पुष्पांचें सौंदर्य, अर्थात् त्यांची थोरवी, इत्यादि सांगून, शेवटीं आमचा उद्देश व पुढील धोरण कथन करूं.

पारमार्थिक सुख व परमार्थज्ञान.

सुख हें प्रत्येक प्राणिमात्रास हवें असतें. मनास अखंड शांति, समाधान, किंवा आनंद प्राप्त होणें, हेंच खरें सुख होय. पशूस इंद्रियज्ञानांत; साधारण मनुष्यास बुद्धिज्ञानांत; व तत्त्वज्ञांस अध्यात्मज्ञानांतच सुख वाटत असतें. असे सुखाचे निरनिराळे पर्याय आहेत. मनुष्य जो अहोरात्र इतके जीव तोडून सायास करित असतो; हवा ह्या हणून पैसा मिळवीत असतो; लग्न करून मुलाबाळांची खस्ता काढीत असतो; घरदार प्रपंच करून यातायात भोगीत असतो; तो कशा करितां? तर एका सुखाकरितांच होय. अनेक राजकारस्थानी, शोधक, बुद्धिमान् व ज्ञानी पुरुषांच्या आणि अनेक राष्ट्रांच्या सुद्धां ज्या एवढ्या उलाढाली चाललेल्या असतात, त्या कशाकरितां? तर परंपरया एका सुखाकरितांच होत. कोणास चैन; कोणास ख्याली खुशाली; कोणास प्राण्यांचा शोक; कोणास ज्योतिष; कोणास गणित; कोणास काव्ये; कोणास इतिहास; कोणास चित्रकला; इत्यादींची आवड असते. ती कशाकरितां? तर मनास कांहीं काल तरी उत्तम सुख मिळवें हणून! मनुष्येतर प्राण्यांची गोष्टही अशीच. चिमणी; बिचारे इवलेसे पांखरूं! पण दिवसभर खपून कोरून तरी एक एक गवताची काडी पैदा करून घरव्यांत सांठवीत असते. कोळी तो बिचारा काय? पण तीनतीनदां जाळें तुटलें, तरी पुन्हां पुन्हां त्याची चक्राकार धागेबांधणी सुरू

असतेच; दहांदा हांसळला तरी वाळव्या आपला चिमुकला अर्ध वीत उंचीचा बुरुज पुन्हां पुन्हां उभारीतच असतात; मुंग्यांची तर ह्या वाळपासून त्या वाळापपर्यंत सारखी पैरच चाललेली असते; तोंडांत पांढरी शुभ्र अंडी, व रात्रंदिवस दौड ही तर त्यांची नेहेमी ठेवलेलीच! हे सर्व इतकें कशाकरितां? तर एका सुखाकरितांच होय. ह्मणजे सुख हें प्रत्येक प्राण्यास अत्यंत प्रिय असतें. त्या एका सुखाच्या आशेनेच प्राणिमात्रांचे हे सारे प्रयत्न व खटाटोप चाललेले असतात. किंबहुना सुखाकरितांच प्राणिमात्रांचें जीवित आहे, ह्मटल्यास हरकत नाही.

आणखी हें सुख उत्तरोत्तर वृद्धिंगत व्हावें, ह्मणून प्राणिमात्रांचे भगीरथ प्रयत्न चाललेले असतात, व आहेतही. ह्यास उदाहरण, पहिलें आपल्या देशांचेंच कां घ्याना? छापखाने, तारायंत्र, आगगाडी, आगबोटी, गिरण्या, पोष्टऑफिसें हीं सर्व आमच्या सुखाचीं केवढीं बरें साधनें होऊन राहिलीं आहेत! हीं पूर्वकाळीं अर्थात् पेशवाई अमदानींत किंवा मराठेशाहींत होतीं काय? आणखी अशींच सुखसाधनें वृद्धिंगत व्हावीं, ह्मणून महान् महान् शोधकांचे केवढाळे बरे प्रयत्न चालले आहेत? नाना शास्त्रें व कला उदयास आल्या; अपूर्व शोधांचीं भांडारें खुलीं झालीं; अगणित विद्यादानाची खैरात होऊं लागली; ज्ञानामृताचीं षड्सान्न-नव्हे नवरसान्न, भोजनें मुक्तद्वार मिळूं लागलीं, अशीं एक कां दोन, असंख्य सुखसाधनें भरारत आहेत. ह्याप्रमाणें आमच्या सुखाची एक एक कला रोज वाढतच चालली आहे. आतां दुसरे उदाहरण पाश्चात्य देशांचें. येथें तर काय पहावयासच

नको. येथील एकेक आश्चर्य ऐकावें, तों तों थोडेंच. “सर्वा-
 श्र्वर्यमयं नभः” ही जशी आकाशाची स्थिति, तशीच येथील
 अपूर्वाई! तूर्त, पाश्चिमात्य देश ह्मणजे सरस्वतीचें क्रीडागृह;
 लक्ष्मीचें माहेर; ज्ञानाचें मूळपीठ; कलाकौशल्याची खाण;
 सुधारणा देवीचें विलासमंदिर; नाना शोधांचें विश्रांतिस्थान;
 उद्योगशीलतेचें आगर; इतकेंच केवळ नव्हे, तर “सकल
 सिद्धीचें भांडार”च आहे असें ह्मटलें असतांही शोभेल. येथें
 संजीविनीसारखीं दिव्य औषधें आहेत; प्रति गंगापुत्र आहेत;
 प्रति अश्विनीकुमार आहेत, पंचमहाभूतें तर हल्लीं येथें दासा-
 सारखींच रावत आहेत. येथील एकेक कल्पक तर असे
 आहेत कीं, प्रतिसृष्टि करणाऱ्या विश्वामित्रास सुद्धां ते काहीं
 दिवसांनीं हात टेंकावयास लावतील. पारिस व चिकागो येथील
 नुसतीं प्रदर्शनांचीं वर्णनें वाचलीं किंवा ऐकलीं, तरी सुद्धां
 असें वाटतें कीं, हीं प्रदर्शनें कालांतरानें इंद्राच्या अमरावतीस,
 किंवा त्याच्या भपकेदार नंदनवनास, किंवा प्रत्यक्ष मायावी
 मयसभेस सुद्धां मान खालीं घालावयास लावतील. अशा जेथें
 सकल देवता अगदीं प्रसन्न होऊन राहिल्या आहेत, तेथील
 सुख काय सांगावें? केवळ अपरिमित; परंतु अशा अपरिमित
 सुखाचा लोट जरी तेथें निघत आहे, तरी सुखाचीं साधनें
 सारखीं वाढतच आहेत. सुखाचा हव्यास व लोट सारखा
 वाढत्या प्रमाणावर चालला आहे. त्यांत तिळभरही कमतरता
 पडूं नये, ही सारखी लोकांची इच्छा! हल्लीं एकेक अचाट
 उद्योग व कल्पना ज्या ऐकूं येतात, त्या सान्या ह्या इच्छेचीच
 दर्शकें होत.

परंतु लक्ष्मी ही जशी चंचल, तसें हें आमचें ऐहिक

सुखही चंचलच होय. किती सुधारणा होवो; कितीही सुखाचीं साधनें उदयास येवोत; कितीही कलाकौशल्यांत भर पडो; कितीही ज्ञानामृताचे डोह फुटोत; कितीही शोधांचीं द्वारे खुलीं होवोत; उद्योगधंदा कितीही भरभराटीस येवो; कितीही द्रव्यसंपत्तीचा छोट निघो; ऐश्वर्य कुबेराप्रमाणें कितीही शिखरीं चढो; परंतु कांहीं झालें तरी आमचें हें इहलोकीचें सुख क्षणिकच झटलें पाहिजे. “नलिनीदलगतजलवत् तरलं” अशीच त्याची क्षणभंगुरता; किंवा बुडबुडा, कांच व आयुष्य हीं जशीं क्षणभंगुर, तसेंच हें आमचें ऐहिक सुखही क्षणभंगुरच होय. आतांच्या क्षणाला जरी सुखाचीं साधनें वाढत चाललीं आहेत, तरी शेवटीं त्यांचें काय होणार? त्यांस कांहीं तरी सीमा असलीच पाहिजे. आज यंत्रे जेथे बोलकीं झालीं; विजेसारख्या प्रखर शक्तीलाही जेथें जासुदगिरी करावी लागली; वाफेसारख्या सूक्ष्म तत्वाला जेथें सारथ्यकर्म करावें लागलें; पवनराजांना जेथें दिवावत्ती करण्याचा प्रसंग आला; सहस्र-राश्मि सूर्यनारायणाला जेथें चिताऱ्याचें काम करणें भाग पडलें; समुद्रकन्या जेथें प्रांगुळली; शारदेचा खजिना जेथें रिता पडत चालला; ज्ञान जेथें पायघुळीत लोळूं लागलें; सुधारणेस सारखी राजमान्य कामधेनु जेथें दुभतें देऊं लागली; अशा सकलैश्वर्यसंपन्न विद्यमान राष्ट्रांत सुखाचीं साधनें झपाट्यानें वाढलीं तर त्यांत कांहीं विशेष नवल नाही. पण तीं वाढणार वाढणार ह्मणून तरी किती? अपूर्व शोध झाले; अपरमित सुधारणा झाली; सर्व प्रकारची अनुकूलता झाली; चवदा चौकड्यांची संपदा एकेकाच्या वांटणीस येऊं लागली (अशी कल्पना करूया); सर्व कांहीं झालें, तरी अखेरीस काय?

त्याची सीमा संपली, व एकदां कालचक्र फिरलें कीं, पडेलें सर्व सुखावर पाणी! किंवा इ. स. १८९२ सालांतील *अमेरिकेंतील भयंकर अग्निप्रळयाप्रमाणें एखादा ईश्वरी कोप झाला कीं, गेलें सर्वस्व मार्तांत! किंवा समजा कीं, एखादा भूकंप झाला तर काय होणार? ती सारी सुधारणा, ते सारे शोध, ती सर्व संपत्ति, ती बुद्धिमत्ता, ती अप्रतिम नररत्ने, त्यांचीं तीं अचाट यंत्रें, त्यांचें तें अनुपमेय सुख, चटसोरें रसातळास जाईल. सुमारे १७।१८०० वर्षांपूर्वी, इंद्रधुवनाप्रमाणें रमणीय अशा पांपी शहराची काय बरें दशा झाली, हें आमच्या इतिहासज्ञ बाचकांस माहीत असेलच. आधीं वसंत ऋतूची काय चैन चालली होती!! सोनें, रुपें तर तेथें खिसगणतीत नव्हतें! पण त्या भयंकर ईश्वरी कोपानें (भूकंपानें) एका क्षणार्धांत सर्व जेथल्या तेथें गडप होऊन गेलें! पर्वतप्राय राखोडीचा ढीग मात्र वर दिसू लागला!! अशीं, सुधारणेच्या, वैभवाच्या, व सुखाच्या शिखरीं पोचलेलीं कैक राष्ट्रे जमीनदोस्त होऊन

* अमेरिकेंत " ऑइलसिटी " नावाचें एक मोठें शहर आहे. येथें रॉकेलतेलाच्या विपुल खाणी आहेत. रॉकेलतेल हें फार उपयोगी व स्वस्त आहे खरें! पण हें वाळ किती गुणी आहे, हें आसा आमच्या देशांत तरी निदान सर्वांस बहुतेक चांगलें कळून चुकलें आहे. वर नमूद केलेल्या सालीं एके दिवशीं एकदम तुफान वारा सुटून, मुसळ वार पजेन्य वृष्टि होऊं लागली. तेलाच्या खाणी तसाम भरून बाहू लागल्या. सर्व शहरांत तेलच तेल होऊन गेलें. इतकें कीं, घरांत राहतां सुद्धां येईना. तशांत तो त्याचा असह्य भयंकारा! मग काय विचारावें? आणि त्यांतही त्याच वेळीं अभिनारायणांनीं त्यांस मध्येच येऊन सहाय्य केलें. मग तो अनर्थ काय पुसावा? १०००० ची वस्ती, पण बहुतेकांचा स्वाहा झाला!

गेलीं. बाबिलोन, निनवे, बगदाद, रोम, कार्थेज इत्यादि नर-
वीर रत्नांनीं खचलेल्या, व ऐश्वर्याच्या शिखरीं पोचलेल्या रा-
ष्ट्रांचें पूर्व वैभव आतां राहिलें आहे काय? त्यांतील कांहीं
शहरें तर हजारों वर्षांपूर्वींच पार धुळीस मिळालीं! व त्यांचें
सुखही त्यांजबरोबरच लयास गेलें! त्यांचें नांव सुद्धां शिलक
राहिलें नाहीं. त्या त्या कालाच्या मानानें त्यांनीं सुखाचीं साधनें
चांगलीं करून ठेविलीं होतीं, ह्यांत कांहीं संशय नाहीं. दुःखा-
करितांच, किंवा नाश व्हावा म्हणूनच तर कोणी कांहीं
करीत नाहीं? सर्व खटपट सुखाकरितांच चाललेली असते.
पण नेहेमीं होत असतें मात्र त्याच्या उलट! सुखाकरितांच
सर्व कांहीं करावें, व बरेच दिवस कांहीं सुख म्हणून भोगावें,
आणि अखेरीस त्याचें पर्यवसान दुःखांत व्हावें, हें नेहेमीं
ठरलेलेंच असावयाचें! म्हणजे सुख संपलें कीं दुःख व
दुःख संपलें कीं सुख, ही परंपरा नेहेमींच चाललेली
असते. आमच्या त्या हिंदुस्थान देशांत तरी काय पूर्वीं
सुख कमी होतें? एकाकालीं तर येथील घोर वनें सुद्धां
नंदनवनाप्रमाणें आनंदप्रद होतीं! शांतीची तर येथें
अक्षय्य बैठक, लक्ष्मीचा तर येथून पाय निघत नसे;
गजांतलक्ष्मी तर येथें ठेवल्यासारखी; आनंदाचें तर येथें घर
असे; गाईचीं खिळोरे, गोरस विपुल, धान्याची समृद्धि, भूमि
सुपीक, अशी जिकडे तिकडे अवर्णनीय समाधान स्थिति असे.
नल, दुष्यंत, दाशरथि राम, हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर, असलालीं रण-
धीर, दानशूर, सत्यव्रत व पुण्यश्लोक राजरत्नें येथें अनेक
चमकत असत. सत्य, न्याय, व पुत्रवत् प्रजापालन हें तर
राजांचें ब्रीद; आणि शांततासुख हें तर प्रजेचें दैवत असे.

मराठेशाहींत व पेशवाईच्या अमदानींत तरी काय सुखाचीं साधनें कमी होतीं? त्या कालाच्या व परिस्थितीच्या मानानें बरींच होती म्हणावयास हरकत नाही. तो सर्व इतिहास बहुतेकांस माहित असल्यामुळे येथें अधिक लिहिण्याचें प्रयोजन दिसत नाही. पूर्वी हा देश म्हणजे सुवर्णभूमि असे; पण अरेरे! आतां, येथील द्रव्यनिधीला ओहोट लागली; प्रजा विचारी कंगाल झाली; अन्नास मोताद होण्याची वेळ आली! हें तर आम्हीं हल्लीं डोळ्यांनीं पाहत आहों—म्हणजे “कामधे-नूचें वांसरूं. खाया न मिळे काय करूं?॥” अशीच तूर्त येथील दशा झाली आहे! तीच गोष्ट येथील जुन्या राज्यांचीं व शहरांचीं! त्यांचे एकेक पूर्व इतिहास श्रवण केले, म्हणजे मन किती बरें रमतें? पण आतां तीं नामशेष होऊन तेथील पडझड पाहिली म्हणजे त्यांची पूर्वी सुखांत लोळलेल्या वेळची स्थिति व आतांच्या वेळची स्थिति ही चटकन मनांत येऊन मन अगदीं उदास होतें, आणि त्या बरोबरच

पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरिताम् ।

विपर्यासं यातो घनविरलभावः क्षितिरुहाम् ॥

बहोर्दृष्टं कालादपरमिव मन्ये वनमिदम् ।

निवेशः शैलानां तदिदमिति बुद्धिं द्रढयति ॥ १ ॥

ह्या भवभूतीच्या श्लोकाचें चित्र डोळ्यापुढें मूर्तिमंत उभें राहतें! असो. इतका विस्तार करून सांगण्याचें तात्पर्य काय कीं, एकाकालीं एके ठिकाणीं सुखाचीं साधनें वाढवाढ वाढतात, व कालांतरानें धुळीस मिळतात, मग त्यांचा मागमेस सुद्धां राहत नाही, हा सृष्टीचा नियमच आहे.

ऐहिक सुख हें असें क्षणभंगुर आहे, हें पदोपदीं जरी अनुभवास येतें, तरी मनुष्याचा सुखाचीं साधनें उत्तरोत्तर वाढविण्याचा सारखा प्रयत्न चाललेलाच असतो. ज्याच्या घरांत अन्नाची भ्रांत; अठराविश्वे दरिद्र; “मुलें भुकेनें करिती तंटा; घरांत वाजे नकार घंटा ” अशी दुर्धर स्थिति असते, अशा मनुष्याची देखील ह्या ऐहिक सुखार्थ सारखी जिवापाड मेहनत चालत असलेली दृष्टीस पडते. ज्यांस आज सर्व कांहीं अनुकूल आहे, अशा भाग्यवानांचा व ज्यांस कोणीकडूनही (दारिद्र्य खेरीज करून) दैव अनुकूल नाही, अशा भाग्यहीनांचा, दोघांचाही प्रयत्न त्यासाठींच चाललेला असतो. असें कां ? तर त्यांत मनुष्याचा मुख्य उद्देश हा दिसतो कीं, आपणास कायमचें अर्थांत शाश्वत सुख मिळवें; व प्रयत्नानें केव्हां तरी तें मिळेल, असा त्याचा समज असतो. आणखी त्यासाठींच तो अविश्रांत श्रम करून, हर प्रयत्नानें चार दोन पैसे गांठीस बांधीत असतो; व घरदार, लग्न, मुलेंवाळें करून, कुटुंब जोडून राहत असतो. पण, त्याजपासून त्यास असें कायमचें सुख मिळतें काय ? तर नाही, असेंच ह्मणावें लागेल. सुखाचें सर्वांत मोठें साधन “कनक आणि कांता” हेंच काय तें आहे असें मनुष्यांस वाटत असतें. पण त्यांच्या सारखें दुःखदायक व अनर्थकारक दुसरें कांहीं नाही ! असें आजपर्यंत सत्कवि व सत्पुरुष ह्मणत आले. आणखीं तशा तऱ्हेचीं उदाहरणें कैक घडून आलेलीं आहेत व येत आहेत. पैशानें सर्व कांहीं मिळतें, ही गोष्ट खरी ! परंतु क्षुलुक् कारणासाठीं जिवास तळतळ लावून सोडणारा, ‘एकोन्याच्या चावीसाठीं आर्गांत उडी घालावयास लावणारा,’ व एवढ्या

तेवढ्यानं अगदीं गहजव करून, अंतीं सर्वस्वीं फशीं पाडणारा तोच होय. तेव्हां त्यापासून मनुष्यास खरें सुख कितपत होत असेल, हें दिसतेंच आहे ! कांतेची गोष्टही तशीच. ती जर सुशील, मनमिळाऊ, समजूतदार व संसारदक्ष असली, तरच बरी ! नाही तर तें सुख काय विचारवें ? हालापरी हाल होऊन, जगांत हंसें मात्र होऊन बसावयाचें ! आणि जगांत “ चांगलें तितकें धोडें, किंवा अल्पायुषी ” हा सृष्टीचा नियमच असल्यामुळे, तशाच तऱ्हेचीं उदाहरणें फार ! बरें एखाद्यास कुटुंबांत कांतेचें सौख्य चांगलें असलें, तर पैसांच हवा तसा नसतो ! किंवा एखाद्याजवळ पैसा वगैरे विपुल असला तर त्यास कुटुंबसौख्य किंवा मनःस्वास्थ्य तरी चांगलें नसतें ! मिळून काय ? सारा छत्तिसांचा आंकडा ! बरें एखाद्या जवळ कनककांतेचेंही यथास्थित सुख असलें, तरी शेवटीं काय ? त्यास तर शाश्वत सुख हवें असतें. शाश्वत ह्मणजे मरणकालपर्यंत, मरणसमयीं, व मरणोत्तरही सुख हवें. पण तें त्यास द्रव्यानुकूलतेनें वगैरे मिळतें का ? तर नाही. एकादे वेळीं मरणकालपर्यंत कदाचित् जेमतेम सुख मिळेल. परंतु पुढें त्यांतील एक कपार्देकही बरोबर येत नाही, कीं भोंवतालच्या जिवाळ्याच्या ह्मणून मानलेल्या आसि. इष्टमित्रांपैकीं एकही सहाय्यास किंवा मरणोत्तर सुखदुःखाचा वाटेकरी व्हावयास येत नाही ! पुराणांतरीची वाल्मीकऋषीची गोष्ट जगजाहीरच आहे. बिचाऱ्यानें जन्मभर लोकांचें गळे कापून द्रव्यार्जन केलें व बायकामुलांची भर केली. पण अखेरीस जेव्हां कळून आलें कीं, बायकामुलांपैकीं कोणीही आपल्या पाप पुण्याचा वाटेकरी व्हावयास तयार नाही, तेव्हां बिचाऱ्याचे डोळे उघडले ! आणि

एकदम खरी उपरति आंगांत आणून ज्ञानमार्गाकडे वळला. वि-
चारा म्हमूद् गझनी! केवढा कर्तुमकर्तु बादशाहा! ज्यानें मीमीं
हणत बारा स्वान्या करून, हजारों मुखू काबीज केले; कांहीं
दिवस हिंदुस्थानावर आपले वर्चस्व मिरविलें; सोरटी सोमना-
थासारखी ऐश्वर्यसंपन्न देवालये लुटून “बुत्फरोश”-“मूर्ति
विकणारा”-पेक्षां “बुत्शिकन्”-“मूर्ति फोडणारा”-अशी
उज्वल कीर्ति संपादून, अपार संपत्ति खोन्यानें ओढून नेली;
त्या पराक्रमी, तेजस्वी, व संपत्तिमान् बादशाहाची मरणसमयीं
काय बरे अवस्था झाली? प्राणोत्क्रमणाची वेळा जेव्हां जवळ
आली, आपल्या पूर्वकर्मांचें स्मरण होऊन मरणोत्तरस्थितीचें
चित्र जेव्हां डोळ्यांपुढें दिसूं लागलें, तेव्हां त्यास स्वकष्टार्जित
अपार संपत्तीबद्दल फार हळहळ वाटूं लागली. “सर्व संपत्ती-
चा मजसमोर ढीग घाला” हणून त्यानें जवळच्या सेवकांस
फर्माविलें, आणि शेवटीं तो हुकूम अमलांत आल्यावर, मोठ्या
निरुपायानें आपल्या दौलतीचें एकदाचें शेवटचें दर्शन त्यास
व्यावें लागलें. त्यावेळीं ही सर्व संपत्ति आतां आपणास टाकून
जावें लागणार ना? हणून त्यास रडूं सुद्धां आलें. याचें
कारण काय? तर मरणकालपर्यंत द्रव्याची कमाई कितीही
जरी केलेली असली; कांता कितीही जरी सर्वगुणसंपन्न,
सुस्वरूप व स्वभावानें चांगली असली; कुटुंबसौख्य कितीही
जरी असलें; मुलेंवाळें, घरदार, धनधान्य कितीही जरी समृद्ध
असलें; तरी त्यांपैकी, शेवटीं मरणोत्तर मनुष्याबरोबर कांहींही
येत नाहीं. हणूनच, तुकारामासारख्या महासाधूनें-

धन मेळवुनी कोटी। सर्वें न येरे लंगोटी ॥

पलंग त्याहाल्या सुपती। अंतीं गोंवच्या सांगाती ॥

असलाले हृदयांत विरक्ति बाणविणारे उदगार काढले आहेत. एवंच, ऐहिक किंवा प्रापंचिक सुख हे कांहीं खरें शाश्वतीचें सुख नव्हे.

तर मग ऐहिक सुख जर खरें शाश्वतीचें सुख नव्हे, तर खरें सुख तरी कोणतें? आणि तें कशांत व कोठें आहे? शाश्वतीचें सुख तरी असें कोणतें, कीं ज्यापासून मनास अखंड समाधान प्राप्त होईल? सुखाचे प्रकार दोन आहेत. एक ऐहिक किंवा प्रापंचिक सुख; आणि दुसरें पारमार्थिक सुख. त्यांपैकी ऐहिक किंवा प्रापंचिक सुखाचें निरूपण वर बहुतेक केलेंच आहे. आतां, उरलें पारमार्थिक सुख. हें सुख मात्र खरें, शाश्वतीचें, किंवा सर्व सुखांत श्रेष्ठ झटलें पाहिजे. कारण, परमार्थ ह्याचा अर्थच तसा खोल आहे. परम ह्मणजे मोठा; आणि अर्थ ह्मणजे हेतु. ही त्याची व्याख्या. ह्मणजे आपल्या आयुष्यांत जो मोठा हेतु सावावयाचा, त्याचें नांव परमार्थ. मोठा हेतु ह्मणजे “मीं आज हें मिळविलें; आतां अमुक मनोरथ प्राप्त होईल; हें तर मजजवळ आहेच; आणि हेही द्रव्य माझेंच होईल.”* अशा प्रकारचा नव्हे. हे सर्व ऐहिक किंवा प्रापंचिक हेतु होत. ह्यांच्या योगानें समाधान तर कांहींही होणार नाही. उलट तृष्णा मात्र अधिकाधिक वाढत जाईल. कारण, प्रपंच ह्याचा अर्थच तो आहे. प्र ह्मणजे पुढें किंवा प्र ह्मणजे प्रगति असाही अर्थ घेतल्यास हरकत नाही. आणि पंच ह्मणजे पंचमहाभूतें. ह्मणजे पंचमहाभूतांची

*“इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥

(श्रीमद्भगवद्गीता.)

(अर्थात् सर्व विश्वाची) जी प्रगति किंवा उलाढाल, त्याचें नांव प्रपंच. संसार ह्याचा अर्थही तोच होतो. सं ह्मणजे एकत्र फिरून फिरून, आणि सृ--सर--चळवळ करणें. ह्मणजे एकसारखी, चक्राप्रमाणें चालत असलेली. जी विश्वाची घडामोड त्याचें नांव संसार. अर्थात् प्रपंच व संसार ह्या दोहोंचा अर्थ एकच होय. तेव्हां, प्रत्येक प्राण्याच्या मार्गे जन्मल्या-पासूनच संसार लागला आहे, असें ह्मणणेंही सयुक्तिक दिसेल. नाश होईतोंपर्यंत एकएक पदार्थ जोडावयाचा, आणि त्यांची मर्यादा संपली कीं त्याचा वियोग व्हावयाचा, हें रहाट-गाडगें ठरलेलेंच आहे. ह्या अखिल ब्रह्मांडांतील यच्चयावत वस्तूंची स्थिति हीच ! ह्याचेंच नांव विश्वाची घडामोड ! हें गेलें कीं तें; तें गेलें कीं हें. ही ह्या इहलोकीची दशा ! तेव्हां वर सांगितलेले प्रापंचिक हेतु सिद्धीस गेले तरी त्यांपासून खरें सुख तें कितीसें होणार ? ह्या प्रापंचिक सुखाची दशा वर यथातथ्य वर्णिलीच असल्यामुळें येथें अधिक सांगणें नकोच. तर आपणास मोठा हेतु जो साधावयाचा तो हा कीं, जेणेंकरून आपणास इहलोकीं व परलोकीं सुद्धां अखंड समाधानसुख प्राप्त होईल. ज्यानें हरप्रयत्नेंकरून हें पारमार्थिक सुख संपादन केलें असेल, तो परमसुखी समजावा. असौ.

आतां, ह्या पारमार्थिक सुखाची थोरवी किती आहे ? परमार्थाचें मुख्य तत्त्व काय ? त्यानें संपादावयाचें काय ? परमार्थज्ञान तें कोणतें ? त्याचा रोंख, त्याचा शेवट, व त्याची दिशा कोणती ? पारमार्थिक सुख तें कोणतें ? आणि शेवटीं तें साध्य करण्याचे मार्ग कोणते ? इत्यादि विवेचन थोडक्यांत करून हा परमार्थज्ञानाचा विचार संपवूं.

हा आमचा मनुष्यदेह परम दुर्लभ होय. ही ईश्वराची आत्मास केवळ अमोलिक देणगी आहे. रामदास ह्मणतात:- “नरदेह हें नाना गुणांचें आगर; परमार्थविचाराचें स्थान; व परलोकीचें तारुण्य आहे.” तें अक्षरशः खरें आहे. ह्या मनुष्य जन्मांत विवेकबळानें, प्रयत्नानें, किंवा नियमित अभ्यासानें काय हवें तें प्राप्त होतें. हल्लीं पाश्चात्य देशांकडे- तेथील सुधारणा, अचाट उद्योग, भगीरथ प्रयत्न, अपूर्व शोध, विशाल बुद्धिमत्ता, इत्यादि गोष्टींकडे- नजर पेंकली असता, कोणासही ह्या वचनाची सत्यता दिसून येईल. इतर कोणत्याही प्राण्यास ज्या देणग्या कधीही मिळावयाच्या नाहीत, त्या देणग्या परमेश्वरानें मनुष्य प्राण्यास बहाल केल्या आहेत. वाचा, बुद्धि, आणि ज्ञान ह्या तीन तर फारच थोर देणग्या होत. हीं तीन अमोलिक साधनें मनुष्यावांचून इतर कोणत्याही प्राण्यांत एकवटलेली दिसत. नाहीत. ह्मणून मुख्यतः ह्या तीन साधनांवरच मनुष्य केवळ जगजेता व कर्तुमकर्तु होऊन बसला आहे. नाही तर मनुष्य ह्मणजे केवळ पंगु केवळ दीनगायच होय. बिचाऱ्या बोट अर्धबोट लांबी रुंदीच्या, केवळ नखानें चिरडल्या जाणाऱ्या, एका यःकश्चित विचवानें एक नांगी मारली कीं, झाला मनुष्य वावरा ! लागला “आई आई” करावयाला ! एक साप दृष्टीस पडला; एक बैल आंगावर आला; किंवा वाघाची एक गर्जना ऐकली; कीं लागला धूम पळावयाला ! बसलीच पांचावर धारण !! ही बिचाऱ्याची शारीरिक दैना ! पण तोच स्वस्थानी येऊन बुद्धिप्रभाव गाजवूं लागला कीं, मग पहारें ! मग प्रत्यक्ष पंचानन सुद्धां त्यापुढें योग्यमाय; हजारां जहाजां-स जलसमाध देणारा समुद्र सुद्धां ह्याचा दास; “पृथ्वीच्या

सभोंवर एक घटकाही न लागतां, एकाच उड्डाणाबरोबर सातां समुद्राला प्रदक्षिणा घालणारा” तुफान वारा सुद्धां त्याचा अंकित; आपल्या कडकडाटानें, दिव्य प्रभेनें, व अलोट शक्तीनें भूभागावर कल्पांत करून सोडणारी प्रखर विद्युच्छक्ति सुद्धां त्याच्या अर्ध्या वचनांत !! असें त्याचें सामर्थ्य आहे. इतकेंच नव्हे, तर, आपल्या अस्सल कर्तवानें, अव्वल हुशारीनें, व अजब करामतीनें “नरका नारायण” होण्याची सुद्धां त्यांच्या अंगी योग्यता आहे. यत्न, फिरून यत्न, किंवा झटून अभ्यास मात्र हवा. मग त्याची चीज पहावी! अहाहा! ह्या मनुष्यदेहावर, प्रथमपासूनच परमेश्वराची केवढी कृपा आहे बरें !! तेव्हां, अशी ज्याची योग्यता, असें ज्याचें सामर्थ्य, व अशी ज्यावर परमेश्वरी कृपा, तो नरदेह जर आपणास भाग्यानें प्राप्त झाला आहे, तर मनुष्याच्या हातून त्याच्या बुद्धिवैभवास साजेसें त्याचें सार्थक व्हावयास नको काय ? अवश्य. तें तर त्याचें आद्यकर्तव्य आहे. असें आद्यकर्तव्य कोणतें, तें वर सांगण्यांत आलेंच आहे. ह्मणजे मनुष्यानें परमार्थाचा विचार केला पाहिजे. केवळ संसार केला; घोडा गाडी, शेतवाडी, जमीनजुमला हीं मिळविलीं ह्मणजे कांहीं झालें नाहीं. नाना व्यापार, उदीमभंदे केले; अमूप पैसा मिळविल्या; मानमान्यता संपादिली; ह्मणजे कांहीं झालें असें होत नाहीं. प्रपंच हा प्रत्येकानें केलाच पाहिजे. त्यावेगळें गत्यंतरच नही. कारण, कसाही सुशिक्षित असो; कीं अशिक्षित असो; लहान असो, कीं थोर असो; स्त्री असो, कीं पुरुष असो; तसेंच पशु असो, कीं पक्षी असो; कृमि असो कीं कीटक असो; इतकेंच नव्हे. तर वृक्ष असो, कीं वल्ली असो;

कसलाही सजीव पदार्थ असला कीं पुरे! इहलोकीं असेपर्यंत त्याच्या मागचा प्रपंच हा कांहीं कधीं सुटावयाचा नाही. ह्मणजे, प्रत्येकास, आपण ह्यात असेपर्यंत दुसऱ्याचा (प्राण्याचा किंवा वस्तूचा) कशाही-कोणत्या ना कोणत्या तऱ्हेनें उपयोग हा करून घेतला पाहिजे. याचेंच नांव प्रपंच! ह्मणजे व्याप; आणि व्याप तितका संताप! मग सुख व सार्थक कशाचें? असें जरी आहे, तरी, ह्या प्रपंचांतच नीटने-टकेपणानें राहावें, आणि त्याची क्षणभंगुरता पूर्ण लक्षांत आणून, त्यांत विशेष आसक्ति न ठेवतां, परमार्थाचा विचार करून देहसार्थकाची दिशा धरावी. सुधारलेल्या राष्ट्रांनीं कितीही नव्या नव्या कल्पना काढल्या; माणसांचीं सुखदुःखें जाणून कितीही ज्ञान वाढविलें; कितीही यंत्रें काढलीं व कितीही सुधारणा केली; तरी कांहीं मनुष्यजन्माची इतिकर्तव्यता किंवा देहसार्थक झालें असें होत नाही. कारण, पाश्चात्य राष्ट्रांनीं आपल्या अगाध कल्पनाशक्तीनें हजारों धनवंतरी, हजारों अश्विनीकुमार व हजारों संजीवनी जरी निर्माण केल्या, तरीही वस्तुनाश किंवा मरण हें कांहीं मनुष्यास टाळतां येत नाही. ह्मणजे:—

यदि प्राप्तिं विधातंच जानन्ति सुखदुःखयोः ।

तेष्वद्धा न विदुर्योगं मृत्युर्न प्रमवेद्यथा ॥ १ ॥

“त्यांना, सुख कसें मिळवावें, व दुःख कसें घालवावें, ते कळत असतें, तरी पण प्रत्यक्ष मृत्यूचें सामर्थ्य चालणार नाही कशानें, तो उपाय मात्र त्यांना ठाऊक नसतो.” असेंच वटवेलें पाहिजे. तेव्हां मृत्यु जेथपर्यंत आपणास टाळतां आला नाही, तेथपर्यंत आमची ही सर्व सुधारणा, हीं आमचीं ऐहिक सुखें,

व त्यांचीं साधनें अगदीं कुच कामाचीं होत. हें अगदीं निर्वि-
वाद आहे. ह्मणून मनुष्यानें मरण हें आपणास केव्हां तरी
येणारच. तें कांहीं केलें तरी चुकावयाचें नाहीं, हें मनांत
वागवून आपल्या देहसार्थकाचा विचार अवश्य केला पाहिजे.
आपलें जन्म झालें कसें ? आपला जन्मदाता कोण ? गर्भाव-
स्थेत आपला पोशिंदा कोण ? जन्म हें काय आहे ? आपण
शेवटीं कोठें जाणार ? अर्थात् मरणोत्तर माझी अवस्था काय
होणार ? ह्या सृष्टीचा नियंता कोण ? हें सृष्टिचक्र कसें चाललें
आहे ? चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, तारे, वृक्षवनस्पति; पशु, पक्षी, जलचरें,
इत्यादि प्राणिजाती; पाणी, वारा, आकाश, हें सर्व कसें निर्माण
झालें ? ह्या ब्रह्मांडांत सत्य काय आहे ? इत्यादि गहन प्रश्नांचा विचार
करावयाचा व खरें ज्ञान संपादावयाचें, मनुष्यजन्माचा
प्रधान हेतु; आणि हाच परमार्थाचा विचार होय. हा विश्वप्र-
पंच हाच मायापाश होय, हें जाणून, ह्या प्रपंचचक्रांतच धर्म,
अर्थ, काम हे तीन पुरुषार्थ उत्तमरीतीनें साधावयाचे, व शेव-
टीं चवथा पुरुषार्थ जो मोक्ष, म्हणजे ह्या मायापाशांतून सुट-
का करून घेणें, तोही उत्तम रीतीनें साधावयाचा, म्हणजे
स्वदेहस्थितीचा व आत्मस्थितीचा सूक्ष्म व पूर्ण विचार
करून अखंड सुख साध्य करावयाचें, हाच परमार्थाचा राख
होय सन्मार्गीनें चालणें, धर्मनीतीस अनुसरून वागणें, परो-
पकार करणें, सर्वाभूतीं समानभाव ठेवून शत्रूंचें व मित्रांचें
ही कल्याण चिंतणें, अर्थात् अगदीं निर्मळ अंतःकरणानें-
जगांत राहणें, साधुसंतांची पूजा करणें, तसेच ईश्वरभजनीं
व्हागणें इत्यादि गोष्टींचा ह्या परमार्थातच समावेश होतो. त-
थापि हा सर्व नीतिशास्त्राचा भाग होय, खरें परमार्थज्ञान म्ह-

णून जें काय आहे, तें खालील प्रश्न सोडविण्यांतच आहे-
 “मी कोण?” “आत्मा म्हणजे काय?” “परमात्मा तो कोण?”
 “त्याचें स्वरूप काय?” “त्याचें सामर्थ्य केवढें?” “प्राण म्हणजे
 काय?” “मन, त्याचे गुण व शक्ति कशी असतात?” इत्यादि
 गहन प्रश्नांचा विचार करणें, हें काम वरील प्रश्नांच्या वि-
 चाराहूनही श्रेष्ठ आहे. त्यांतही, “मी कोण?” हा सर्वांत ग-
 हन प्रश्न होय. ह्या एका प्रश्नाचा उलगडा झाला, त्याचें स-
 त्यस्वरूप समजलें, त्याचें खरें ज्ञान झालें, कीं सर्व परमार्थ-
 ज्ञानाचा उलगडा झाला; ह्या सृष्टियंत्राचें मूल-सत्य-स्वरूप
 समजलें; सर्व दृश्य व अदृश्य शक्तींचा ठेवा नजरेस पडला;
 आणि सर्व अखंड-सुखाची गुरुकिल्ली हातीं आली, म्हणून
 खास समजावें. वेद, उपनिषदे, गीता, भागवत, पुराणें, माहा-
 त्म्यें ह्या सर्व ग्रंथांत ह्याच प्रश्नाचा उलगडा करण्याचा प्रयत्न
 केलेला आहे. त्यांत सारा परमार्थसुखाचाच विचार भरलेला
 आहे. फार तर काय, पण सर्व धर्मग्रंथांत अर्थात् बायबल,
 कुराण इत्यादि परकीय धर्मग्रंथांतसुद्धां सारा ह्या परमार्थाचाच
 उहापोह केलेला आहे, असें म्हणावयास हरकत नाही. धर्म
 व नीतिशास्त्रें ह्यांचा जन्मच मुळीं परमार्थासाठीं !! “मी
 कोण?” हा प्रश्न सकृद्वर्तनीं जितका सोपा दिसतो, तितकाच
 तो अवघड आहे इतकेच नव्हे. तर, वर परमार्थविचारा-
 संबंधीं जे इतर प्रश्न घातले आहेत, त्या सर्वांचा
 उलगडा होण्यास जितका काल लागेल त्याहूनही
 “मी कोण?” येवढा प्रश्न सोडविण्याला अधिक काल
 लागेल, ह्यांत संशय नाही. कारण, हा प्रश्न तसाच गहन
 आहे. “मी” ह्याचा शोध अनंत; विचार अनंत; व त्याचा

काळही अनंतच आहे, हाटल्यास चालेल. मीं हणजे हात, मी हणजे पाय, कां मी हणजे डोकें, मी कोण ? कां मी हणजे झाड, मी हणजे पशु, कां मी हणजे पक्षी ? मी कोण ? मी हणजे सूर्य, का मी हणजे चंद्र, का मी हणजे आकाश ? मी कोण ? आपला एखादा हात भाजला, किंवा पाय मोडला, तर माझा हात भाजला, माझा पाय मोडला, असें आपण हणतो. पण मी भाजलों, किंवा मी मोडलों असें आपण हणत नाही. ह्याचें कारण काय ? तर “ मी ” हणून जें काय तत्त्व आहे, तें उघड उघड देहातीत आहे, असें दिसून येतें. अर्थात् तें इतर सर्व देहाहूनही वेगळें असलें पाहिजे. इतकेंच नव्हे; तर ह्या अखिल विश्वांतील सर्व चराचर वस्तूंहूनही तें भिन्न आहे. तेव्हां उघडच झालें कीं, तें सूर्यही नव्हे; चंद्रही नव्हे; पशुही नव्हे. तर तें सर्व शक्तिमान्; अखिल तेजोमय; अजरामर; अखंड व शाश्वत होय. तें जरी सर्व वस्तूंहून अतीत आहे, तरी तें सर्व वस्तूंत विद्यमानही आहे. पण सर्व वस्तु मात्र * तें नव्हत. तर तें आहे हणून त्या सर्व वस्तु अस्तित्वांत आहेत. नाही तर त्यांचा मागमूस सुद्धां लागताना ! तें एकच अद्वितीय आहे. ह्या सर्व अकटोर्विकट विश्वाच्या मुळाशीं सत्य हणून जें काय आहे, तें तेंच; सर्व सुखांचें आदिस्थान काय तें तेंच ! त्याचें सत्यस्वरूप समजलें; त्याचा प्रभाव एकदां कळून चुकला; कीं आपण सर्वज्ञ झालों, व ह्या जन्ममरणाच्या तडाक्यांतून सुटलों हणून

* “ एष सर्वमिदं विश्वं न विश्वं चैष सर्वगः ।

विद्यते ह्येष एवैको न तु विश्वाभिधास्ति इक् ॥ १ ॥ ”

(योगवासिष्ठ स. ७)

समजावे. ह्याच तत्वाला प्राचीन आर्य तत्वज्ञानीं “ आत्मा ” अशी संज्ञा दिलेली आहे. आणि ह्या आत्म्याचें जें अत्युच्च स्वरूप, तो परमात्मा होय. चारही वेदांत ह्या आत्म्याचा विचार करून, त्याचें ज्ञान संपादून, नानाप्रकारच्या हृदयंगम स्तोत्रांनीं त्यास आळविलें आहे. आणि इतकेंही करून त्याचें बरोबर वर्णन होईना (कारण, हें तत्व बुद्धीस अगम्य आहे.), झणून शेवटीं “ नेति नेति ”—न इति—इति—झणजे हेंही नव्हे, तेंही नव्हे—असें झणून वेदांनीं हात टेकले. त्या एका आत्म्याचा—अर्थात् आदिशक्तीचा—विचार करण्याकरितांच मोठमोठाले महंत सर्व संसारमुखावर पाणी सोडून, विरक्त होताते, घोर रानावनांत, खोल व अंधारमय गिरिकंदरांत वास्तव्य करीत आले. प्राचीनकाळीं महान् महान् ऋषि निर्जन अरण्यांत आश्रम स्थापून, कंदमूल फलें सेवन करून, एकांतवासांत राहत असत, ते त्या एक आत्म्याच्या प्राप्तीकरितांच होत. विश्वामित्रासारखे राजर्षि लोहपिष्ट भक्षण करून दहा दहा हजार वर्षे तपश्चर्या करीत राहिले (असें पुराणांतरीं वर्णन आहे) ते तरी ह्या एका आत्मशक्तीच्या सिद्धयर्थच होत. कित्येकांनीं तर त्या एका आत्मप्राप्तीकरितांच, ब्रह्मानंदांत निभन्न होऊन, आंगावर बारुळेच्या बारुळें बाढवून घेतलीं !! ह्या आत्म्याचा विचार करून, त्याचा अभ्यास करून, त्याचें स्वरूप जाणून, त्याचें ज्ञान संपादून, त्याचा अंतरी अनुभव घेऊन, कैक महामुनि तत्स्वरूपच होऊन राहिले; व त्याची शक्ति साध्य करून बसले. व्यास, वाल्मिक, पराशर, नारद, शुक महामुनि, कपिल महामुनि, पातंजली, वसिष्ठ, विश्वामित्र, जनक बगैरे महान् महान् आत्मज्ञानी होऊन गेले. त्यांनीं आत्म्याचें स्वरूप

जाणलें होतें, व ते अखंड मुक्त होऊन, ह्या मायापाशांतून सुटून, खरे सुखी होऊन बसले होते, यांत कांहीं शंका नाही. उदाहरणार्थ:-जनकच घेऊं या. जनक हा खरें पाहतां मोठा पराक्रमी राजा, अनेक देशांचा अधिपति, अर्थात् त्याच्या मागे अनेक व्याप असावयाचे; वारंवार मनोवृत्ति चंचल होण्याचे अनेक प्रसंग त्याजवर यावयाचे ! असें असतां, केवळ विवेक-बलानें त्यास केवढें विलक्षण ज्ञान झालें होतें पहा ! नेहमीं एकीकडे एक हात स्त्रियेच्या स्तनावर, व दुसरीकडे एक पाय अग्नींत, अशा अपूर्व थाटांत स्वारी सुवर्ण मंचकावर शयन करावयाची !! पण मनास कोणताही विकार कधीं व्हावयाचा नाही !! उलट आत्मानंदांत मग्न ! केवढी आत्मशक्ति !! हा सारा आत्मज्ञानाचा प्रभाव होय. शंकराचार्य, गौतमबुद्ध, रामानुज, असलाले महात्मे अर्वाचीनकाळीं असलेच आत्मज्ञानी होऊन गेले. ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, कबीर, नानक, वगैरे जे महान् साधुसंत, योगी होऊन गेले त्यांनी तरी काय ? हें सर्व शक्तिमान तत्वच साध्य करून घेण्याचा प्रयत्न केलेला होता. तत्वज्ञान हां ह्या आत्मज्ञानाचाच पर्याय होय. ह्मणजे तत्वज्ञानांत शिरणें, हें आत्मज्ञानाचाच अभ्यास केल्यासारखें आहे. तेव्हां सॉक्रेटीस, आरिस्टॉटल, प्लेटो, सेन्टबर्नार्ड, मार्क्स, ऑरोलियस, सोलन वगैरे वंदनीय पाश्चात्य पुरुषांनीं, जो सारा जन्म तत्वज्ञानांत घालविला, तो तरी हें सर्व शक्तिमान् आत्मतत्व आपणास साध्य होईल, या आशेनें च घालविला ह्मणण्यास हरकत नाही, खिस्त व महंमद ह्यांचाही धर्मस्थापनांत मूळ हेतु हाच असावा. एकंदरीत असलाल्या महान् महान् तत्वज्ञान्यांनीं, व आत्मज्ञा-

न्यांनी, त्या आत्म्याचे—त्या अनादिसिद्ध आदिशक्तीचे—त्या अखिल सत्यतत्वाचे—अभ्यासाने व विचाराने ज्ञान करून घेऊन, अखंड—शाश्वत—सुख संपादन केले असेल व इहलोकी आणि परलोकीही धन्य धन्य झणवून घेतले असेल, हे काही अधिक सांगणे नकोच !

आमच्या ऋषींनी—आर्यतत्त्वज्ञान्यांनी—आपण आत्मज्ञान संपादून, व अखंड सुखी होऊन, इतर जनांसही त्याचा बोध व्हावा, आणि ते अखंड सुखी व्हावे, झणून आत्मस्वरूपपर वेद रचून ठेवले; महासिद्धांत स्थापन केले; व त्यांनी महावाक्यांचेही निरूपण करून ठेविले आहे. आपल्या सर्वमान्य वेदग्रंथांत “ ज्या पासून हे सर्व ब्रह्मांड निर्माण झाले, व ज्या एका वस्तूचे ज्ञान झाले असतां ह्या सर्व विश्वाचे ज्ञान होईल अशी वस्तु कोणती ? तिचा शोध कर. ” झणून पहिला बोध केला आहे. नंतर आपण कोण ? आत्म्याचे स्वरूप काय ? व तो कोण ? आणि जगांत सत्य ते काय ? इत्यादि गोष्टींचे निरूपण सूत्ररूपाने करून ठेविले आहे. “ तत्त्वमसि ” “ आनंद आत्मा ” “ एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति ” ह्या तीन सूत्रांत आत्मज्ञानाचे सर्व काही सार सांगून ठेविले आहे असें झणावयास हरकत नाही. मी कोण ? “ तत्त्वमसि ” तत्+त्वम्+असि=तोच तू आहेस. झणजे ह्या सर्व विश्वाची जी मल-आत्मशक्ति तांच तू होस, आणि तोच आत्मा, बरे, त्या आत्म्याचे

+ बरोबर अशाच अर्थाने वाक्य भागवतांत आहे. ते हे:-

ब्रह्मेतद्वितीयं ये गीयते बहुधर्मिभिः ।

“ ब्रह्म हे अद्वितीय झणजे एकच असतां, ऋषींनी बहुत प्रकारांनी वर्णिले आहे. ” (भा० स्कं ११, अ. ९ श्लो. ३१)

स्वरूप काय ? तर “आनंद आत्मा” हणजे आत्मा आनंदरूप आहे. अर्थात् सुखाचें सर्वस्व काय तो तोच होय. त्याचें स्वरूप जो कोणी समजून घेईल, तो खरा व अखंड सुखी होय. आतां, ह्या विश्वांत सत्य काय ? तर “एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति.” हणजे “सत्य हणून जें काय आहे, तें एकच (आत्मा किंवा ब्रह्म). ऋषींनी त्याचें निरनिराळ्या प्रकारांनीं वर्णन केलें आहे ” एवढेंच. अर्थात् सत्य हणून जें काय आहे, तें तो आत्माच होय. तोच विश्वाचा प्रभु किंवा परमात्मा ! संकटसमयीं ज्याला निरनिराळ्या नांवांनं हांका मारतात, किंवा आनंदोत्सवांत भक्तीनं नानाविध स्तोत्रें रचून ज्याचें स्तवन करतात, तोच तो होय. ह्यावरील मुख्य तीन सिद्धांतांचें यथातथ्य ज्ञान झालें, हणजे मनुष्य खरा ज्ञानी झाला. हणजे सर्व प्रापंचिक ज्ञानाचें सर्वस्व व जगाचें जगच्छक्तीचें मूळबीज जें आत्मज्ञान, तें पूर्ण कळलें, असें झालें. आणि खरें सुख हणून जें आहे, तें ह्या आत्मज्ञानांतच आहे.

ह्या आत्म्यासच, ब्रह्म, परब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर इत्यादि संज्ञा आहेत. वेदांतशास्त्र, अध्यात्मविद्या, परमार्थज्ञान, तें सारें हेंच आत्मज्ञान होय. ह्या आत्मज्ञानास किंवा परमार्थज्ञानासच पराविद्या, श्रेष्ठज्ञान, असें मांडुक्योपनिषदांत ह्मटलें आहे. बाकी सर्व ज्ञान हणजे ऐहिकज्ञान, ही सारी अपराविद्या (कनिष्ठ प्रतीचें ज्ञान) किंवा अविद्या होय. आणि अविद्या हिचेंच दुसरें नांव माया आहे. अर्थात् माया ही भ्रामक असली पाहिजे, हें तेव्हांच दिसून येईल. तेव्हां हा सारा मायाभ्रम पुरा ओळखून, आत्म्याच्या ठायीं लीन होणें, त्याचें

सम्यक्स्वरूप जाणणे, हेंच कायतें आपलें खरें कर्तव्य आहे; हाच कायतो आपला मनुष्यजन्मांतला परमार्थ (मोठा हेतु) आहे; हाच कायतो परमार्थज्ञानाचा शेवट आहे, आणि आत्मस्वरूपाची जोड संपादणे, त्यांतच अखंड शांति, अखंड समाधान, अखंड आनंद, अर्थात् खरें-शाश्वतीचें-सुख आहे. ह्यावरून परमार्थाची थोरवी केवढी आहे वर ? असो. आतां फक्त हें आत्मज्ञान संपादण्याचे कांहीं ऋषिप्रणित मार्ग सांगून हें प्रकरण आटोपतें घेतों.

हें वर सांगितलेले आत्मस्वरूप जाणणे, ती आनंदमय-अर्थात् अखंड समाधानस्थिति साध्य करणे, हें मनुष्यप्राण्याचें आद्यकर्तव्य होय, हें पूर्वी सांगितलेंच आहे. पण हें कसे साध्य करावें ? त्याविषयीही आमच्या प्राचीन भरतखंडस्थ आत्मज्ञान्यांनीं कांहीं मार्ग सांगून ठेविले आहेत. ते मार्ग मुख्यतः चार होत. ह्मणजे कर्म, भक्ति, ज्ञान, व मनःसिद्धि हे ते चार मार्ग. ह्या चार मार्गांपैकी, हव्या त्या मार्गांनं जरी मनुष्य गेल्या तरी तो अखेरीस आत्म्याच्या ठायीं लीन होईल. मग तो निष्काम कर्ममार्गांनं जावो; किंवा अव्यभिचार भक्तिमार्गांनं जावो; किंवा निर्मल ज्ञानमार्गांनं जावो; कीं ओढाळ गुराप्रमाणें चंचल जें मन व इंद्रियप्राप्त त्यास अभ्यासानें व विवेकबळानें तिकडे खेंचून, आत्मस्वरूप साध्य करो; तो अखेरीस महान् महान् आत्मज्ञानी जें पद पावतात, त्याच पदास जाऊन पोचेल. त्या मार्गास “ योग ” अशी संज्ञा आहे. योगः ह्मणजे दुर्लभ वस्तूचा लाभ करून घेण्याचा

“ जें जें काळी जें जें । देहनिर्वाहास पाहजे । तें मेळवावा न
कीजे । यत्न कांहीं अर्जुना ! नाही तें मेळवावें । अगा !
यास योग ह्मणावें ॥ ” (वामन पंडितकृत यथार्थदीपिका
अ० २ ओ. ९८६।८७.)

मार्ग. आत्मस्वरूप हे आधीं परम दुर्लभ आहे. तेव्हां त्याचा लाभ करून घेणें, ह्मणजे दुर्लभ वस्तूचा लाभ करून घेणें नव्हे काय ? ह्मणूनच वर सांगितलेल्या चार मार्गांस अनुक्रमें, कर्मयोग, भक्तियोग, राजयोग, (मनःसिद्धीचा मार्ग), व ज्ञानयोग अशीं नांवें दिलेलीं आहेत. त्या चार मार्गांनीं जो जाईल, तो अत्यंत सुखी होईल; त्याला सत्य कळेळ; व अद्भुत शक्ति त्याच्या अंगीं येऊं लागतील. असो. प्रस्तुत मालेंतील पुष्पांत त्या मार्गांचाच सविस्तर विचार केला असल्यामुळे येथें अधिक लिहिण्याचें प्रयोजन दिसत नाही.

ज्ञालें. येथपर्यंत पारमार्थिकसुखाचा व परमार्थज्ञानाचा संक्षेपतः विचार झाला. परमार्थाचा सविस्तर विचार वरून लागलें तर ग्रंथच्या ग्रंथ भरतील. आणि त्याचा यथातथ्य विचार करण्यास मनुष्य केवळ असमर्थ होय. तथापि परमार्थज्ञान थोडेसें सुलभ न्हावें, ह्या हेतूनें त्याचा वेदांत ग्रंथां-धारे घेतां आला तसा यत्किंचित् मथितार्थ येथें सादर केला आहे. ह्यावरून वाचकांस पुढील विषय बराच सोपा जाईल, अशी आशा आहे. असो. इतकें सांगून आतां आह्मी आमच्या मुख्य हेतूकडे वळतो.

आमचा मुख्य हेतु.

बरील सर्व विवेचनावरून ही माला सुरू करण्यांत आमचा हेतु काय असावा, हें वाचकांच्या बहुतेक लक्षांत येऊन चुकलेंच असेल. तथापि त्यासंबंधीं आणखीही चार दोन शब्द सांगणें इष्ट दिसतें. प्राचीनकाळीं आमच्या ह्या भरतखंडांत तत्वज्ञानाचा व अध्यात्मज्ञानाचा फैलाव फारच झाला होता, असें वैदिक कालाच्या इतिहासावरून चांगलें सिद्ध होतं. पूर्व-

काळाचे तपस्वी, महान् महान् सिद्ध मुनि, त्यांची राहणी, त्यांचे आश्रम, त्यांची दिनचर्या, आणि त्यांची निर्मळ मनो-वृत्ति किंवा प्रौढ विचार, इत्यादींविषयीं वेदपुराणोक्त ग्रंथांत वर्णनें वाचलीं असतां, त्याकाळीं अध्यात्मज्ञानाची गोडी किती होती, ह्याची तेव्हांच खात्री पटते. इतकेंच नव्हे; तर, चार पांच हजार वर्षांपूर्वीं जन्मास आलेले, उदात्त विचारांनीं भरलेले, प्रेमळ-पणानें उदारलेले, निर्मळ मनोभावानें मोहरलेले, सुबोधकुसुमांनीं फुटून गेलेले, आपल्या प्रौढगीर्वाण भाषासाहित्यानें रमणीयता पावलेले, व आपल्या अमाध विवेकबुद्धीनें ब्रह्मांडाचीं गूढ ह्ये व्यक्त करून जगद्वंद्य झालेले, असे जे आम्हां आर्य-जनांचे परमपवित्र वेदग्रंथ, ते सुद्धां ह्या अध्यात्मज्ञानाच्या गो-डीचींच गोजिरवाणीं अपत्ये होत, असें म्हटल्यास हरकत नाही. उपनिषदे ही त्यांचीच छोटीं छोटीं भावंडे होत; आणि शास्त्रे, पुराणे, माहात्म्ये ह्यांची, त्यांपुढें पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, अशी मालिका लाविल्यास यथायोग्य होईल. अशा प्रकारें, ऐतिहासिक दृष्ट्या निदान हजार दीडहजार वर्षे ह्या परमतेजो-मय अध्यात्मज्ञानाची ज्वाळा, सारखी जोरानें धुमसत होती क्षणावयास हरकत नाही. मध्यंतरीं कालकालाचे ठायीं ही ज्वाळा राज्यतृष्णेच्या वावटळीनें जराजरा खालीं दबून जात असे. तेव्हां तसि प्रज्वलित करणारेही कोणी तरी तेजस्वी महात्मे मध्येच अवतीर्ण होत. सांख्यशास्त्राचे उत्पादक महातत्ववेत्ते कपिल महामुनि; योगशास्त्रास ऊर्जितावस्थेस पोचविणारे पतंजलि; अद्वैतसिद्धांताचा जरीपदका द्वैतमताच्या धुमध्वनींत अडळ उभा करणारे शंकराचार्य; व तत्वज्ञानानेंच ओतून निघालेली मूर्ति गीतमबुद्ध; हे, ह्या अध्यात्मज्ञानरूप

दिव्य नगरास चाललेला जो वेदमार्ग, त्यावरील चार भव्य बाहुटेच होत. परंतु ह्यानंतर ह्मणजे विशेषतः जेथपासून इतिहासकाल लागला, तेथपासून ह्या अध्यात्मज्ञानाचें एक एक पाऊल मार्गे पडत चाललें. त्याचें कारण बहुधा 'मुसलमानी रियासत' हेंच असावें ! शिवाय, मध्यंतरी, पुराणें उदयास आल्यापासून ह्या अध्यात्मज्ञानाचें स्वरूप हळू हळू बदलत गेलें. ह्मणजे कथा, दंतकथा इत्यादिरूपानें त्यांस 'भागवत' स्वरूप येऊं लागलें ह्मटल्यास चालेल. माहात्म्यें हीं तर अगदीं अर्वाचीनकाळीं निघालेलीं दिसतात. त्यांनीं तर त्या 'भागवत' स्वरूपाचा कळसच करून सोडला. मिळून खरें अध्यात्मज्ञान 'कालनेमिक्रमा'नें लोपत चाललें. आमच्या महाराष्ट्र देशांतील, अध्यात्मज्ञानाचे अर्वाचीनकाळचे पाहिले अध्वर्यु, मुकुंदराज हे होत-नंतर निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर वगैरे संतमंडळ निर्माण झालें. त्या मंडळींत अध्यात्मज्ञानाचा प्रसार जरी जरासा अधिक होता, तरी बहुतेक भागवतधर्माचाच पगडा त्याहून विशेष होता. पुढें पुढें तर त्यांत ढोंगच फार माजूं लागलें. पेशवाईच्या उतरत्या काळापासून तर, वरकरणी परमार्थ, व गतानुगतिक, जीर्ण झालेलें, वर अज्ञानाची थोडीशी मळमी धरलेलें, असें ज्ञान आणि अविश्वसनीय भागवतधर्म प्रचारांत येऊं लागला. त्यामध्ये कोठें कोठें-कोणातरी व्यक्तींत खऱ्या ज्ञानाचें तेज चमकत असे. पण अचिन् ! कित्येक तर खरे अध्यात्मज्ञान जाणणारे असत, पण ते गुप्त राहत असत. बहुधा, तुकाराम, रामदासांसारखी एका हाताच्या बोटांनैच मौजतां येण्याइतकी मंडळी केव्हां तरी वाहेर पडली

तर पडत. नाही तर जनसांसर्गपासून दूर एकातवासांतच राहणारे फार! असं होऊं लागलें. त्याहीपुढें अध्यात्मज्ञान किंवा योगशास्त्र अलौकिक-छाळूं वगैरे चमत्कारांत मोडूं लागलें. सिद्धमांत्रिक, बहुरूपी, पंचाक्षरी, देवदूती (देवर्षि ह्याचा अपभ्रंश) ज्योतिषी, मनकवडे असल्या कलिकालांतील अर्वाचीन संतमंडळांच्या प्रभावानें अध्यात्मज्ञान देशोधडीस लागलें. आणि एक प्रकारचें विकारीज्ञान व भोळाभाव ह्याचा प्रादुर्भाव जिकडे तिकडे होऊं लागला, व त्याचें बीज अद्यापिही पुरतेपणें मोडलें गेलें नाही! ह्या भोळ्याभावाविषयीं समर्थानीं जो टोला मारला आहे, तो फारच ध्यानांत ठेवण्यासारखा आहे! ते हणतात—

हणोनि जितुका भोळा भाव । तितुका अज्ञानाचा
स्वभाव । अज्ञानें तरी देवाधिदेव । पाविजे कैसा ॥ १ ॥

भोळा भावच जिकडे तिकडे फैलावल्यामुळें कित्येक अर्वाचीन संतांस चांगलें फावलें! ह्यांनीं, घरदार सोडावें; परमार्थसाधनाची दिशा धरावी; फकीर किंवा बैरागी व्हावें; किंवा एकादे मोठे बकध्यानी बुवा होऊन वसावें; आणि हजारों भाविकांस आपल्या जाळ्यांत गुरफटून टाकावें, असा क्रम चालविला! हल्लीं ह्या ढोंगी परमार्थाची पुरी शहानिशा झालेली असल्यामुळें, त्याविषयीं अधिक पाह्याळ करणें नको! पुढें इंग्रजी अंमल सुरू झाल्यापासून, अनेक अनुभवांनीं, व अपूर्व शोधांनीं कसास उतरलेलें सोलीव पाश्चात्यज्ञान इकडे फैलावलें, आणि त्यामुळें ह्या ढोंगी परमार्थाचें अचाट व गूढ स्वरूप नवीन पिढीच्या चांगलें निदर्शनास येऊं लागलें. त्यामुळें आधुनिक विद्वानांचा परमार्थावरील विश्वास पार

उडाला! आणखी, तसें होणेंही साहजिक होतें. कारण तो काल तसाच—युरोपांतील तमोयुगाप्रमाणें (Dark age)—अज्ञानाचा होता. जिकडे पाहों तिकडे, भूतखेत, मंत्रतंत्र, पोंकळ समाधि लावून, गोमुखीत हात बालून चालत असलेले ईश्वरपूजेचें बंड, इत्यादि प्रकार दृष्टीस पडावयाचे! खऱ्या परमार्थात शिरलेले असे क्वचित् दृष्टोत्पत्तीस पडत. आणखी, असे जे कांहीं थोडे असत, त्यांस तरी अध्यात्मशास्त्र किंवा वेदांतशास्त्र, अथवा ज्यास खरें परमार्थज्ञान क्षणतात, त्याचें मर्म कितपत अवगत होतें, तें देव जाणे! हजार दीड हजार वर्षांपासून चालत आलेले वेदांताचे ठरीव शब्द 'यांच्या नेहेमीं पाठांत असावयाचे! 'शाखाचंद्रन्याय' 'घटपटादि वस्तु' 'रज्जुसर्पाकार,' 'तत्त्वमसि' इत्यादि ठरीव शब्दांचें सदोदित पुराण चालावयाचें! परंतु त्यांचा खरा, गहन व व्यापक अर्थ फारच थोड्यांस माहित असे, क्षणावयास हरकत नाही. कोणत्याही गोष्टींत दिवसेंदिवस नवीनत्व व सुधारणा हीं होत गेलीं पाहिजेत. तेव्हांच तीस उज्ज्वल स्वरूप प्राप्त होतें. पण तसा प्रकार ह्या आमच्या पूर्वापार सत्य व गहन अध्यात्मज्ञानासंबंधानें घडून आला नसल्यामुळे, तें विचारें दिवसेंदिवस लोपतच चाललें. तत्त्वज्ञान क्षणजे काय? हेंच मुळीं त्यावेळीं लोकांस चांगलें माहित नसल्यामुळे, लोकभ्रम बराच माजला होता. आतां, मध्ये केव्हां तरी विरक्त साधुसंत, आत्मज्ञानी वगैरे दृष्टीस पडत, नाहीं असें नाहीं. पण ज्ञानदानास जे अधिकारी असत, त्यांसच ते आत्मज्ञानाचा प्रसाद करीत. त्यामुळे इतर लोक आपले 'कोरडे पापाण'च रहात. अशा प्रकारें उत्तरोत्तर त्या सुखप्रद अध्यात्मज्ञानास आमचे लोक आंचवत चालले, पूर्वापार

वेदमार्गास धरून चालणारांची ही दशा झाली. आतां, नवीन पिढीची दशा पहा ! ह्या नवीन पिढीस बहुतेक पाश्चात्यज्ञानाचाच संस्कार फार झाला असल्यामुळे, व परमार्थात सारें ढोंग आहे असाच त्यांचा ग्रह बनून गेल्यामुळे, त्यांच्यापैकीं बहुतेकांची ह्या अध्यात्मज्ञानाकडे मुळींच प्रवृत्ति नसे. होतां होईतों, नूतन ज्ञान संपादणें; मानमान्यता, अधिकार, पैसा पुष्कळ मिळविणें; कलाकौशल्य, उद्योगधंदा इत्यादि गोष्टींत अंगीं प्राविण्य आणणें; आणि पाश्चात्य वळणावर हरएक वावतीत सुधारणा करणें हेंच काय तें सुखाचें सर्वस्व आहे, असा त्यांचा समज असे. झणजे बुद्धिविषयक व जडसृष्ट्यात्मक सुधारणेंत ह्यांचें मन गढलेलें असावयाचें ! परंतु मनःशक्ति किंवा आत्मशक्ति वाढवावी, हें त्यांच्या गांवींही नसे. ह्यामुळे तत्त्वज्ञान किंवा अध्यात्मज्ञान ह्याची त्यांस गोडी नसे; त्यांचा योगशास्त्र, अभ्यास, त्यानें अद्भुत चमत्कार घडतात, मनाची शक्ति अतर्क्य होते, इत्यादि गोष्टींवर त्यांचा भरवसा नसे; आत्मा झणजे कांहीं अतर्क्य व अविनाश वस्तु आहे, हें त्यांस संमत नसे; आणि ते बहुधा जवळ जवळ प्रत्यक्षवादी होत. बरें; एखादे वेळीं अध्यात्मज्ञानपर एखादा ग्रंथ पहावा, असें ह्यांच्या मनांत आलेच, तर त्या विषयाच्या गहनत्वामुळे व पूर्वापार चालत आलेल्या शब्दांच्या अपरिचितपणामुळे, त्यांतील आशय कळणें सुद्धां कठीण जात असे. अशी ही नूतन पिढीची दशा ! मिळून साधारणतः दोहींकडेही ह्या अध्यात्मज्ञानाचा अभाव होऊन गेला. अशा प्रकारें कांहीं काळपर्यंत ह्या अध्यात्मज्ञानाची चौहोंकडून फार हानि झाली परंतु सत्याच्या अभेद्य पायावर हें ज्ञान उभारलेलें असल्यामुळे

त्याचा सर्व अंतर्भाग मजबूत होता. फक्त बाहेरचा सफेता जरा मळीण झाला होता! त्यामुळे जरा जीवन मिळण्याचा कायतो अवकाश! तें मिळालें कीं, आली पुन्हां तरतरी! अशी त्याची स्थिति होती. आणखी, पूर्वकालीन वंदनीय-परमपूज्य आर्यांच्या जबर पूर्वपुण्याईनें तसें जीवनही त्यास अलीकडे हळू हळू मिळत चाललें. प्रथमतः युरोपांत आमच्या पवित्र संस्कृत भाषेची गोडी लागत चालली. सर्व कविकुलांत अग्रगण्य जो कालिदास, त्याच्या अप्रतिम व मनोहर 'शाकुंतल' नाटकांनैं गेटीसारख्या परकीय विद्वज्जनांससुद्धां तल्लीन करून सोडलें, त्यामुळे आमच्या गीर्वाण भाषेची अभिरुचि पाश्चात्य देशांत फार वाढत चालली. संस्कृत ग्रंथांत काय काय अपूर्व रस भरला आहे, तो चाखून पाहण्यास कांहीं पाश्चात्य विद्वान् अगदीं आतुर होऊन गेले. आणखी, त्यामुळे म्याक्समुल्लरंसारख्या जाळ्या पाश्चात्य पंडितांनीं, ३०।३९ वर्षे खूपून वेदग्रंथांचें स्वकीय भाषेंत भाषांतर केलें. हे म्याक्समुल्लर साहेब तर आमच्या पूज्य वेदग्रंथांचे एवढे भक्त आहेत कीं, वेदाच्या आधारावांचून किंवा त्यांतील उच्च तत्व सांगितल्यावांचून त्यांचा एकही ग्रंथ किंवा व्याख्यान तडीस जावयाचें नाहीं! अशाप्रकारें आमच्या सनातन वैदिकधर्माचें बीज युरोपांत रुजत चाललें. पुढें, मद्रास येथें 'थिऑसोफिक सोसायटी'-'तत्त्वविवेचक मंडळी'-स्थापन झाली. ह्या मंडळीस आमचें वेदांतशास्त्र, योगशास्त्र, वगैरे मान्य होऊं लागलें. मिसेस् अँनी विझांट, ब्लॅन्हाटस्की, कर्नल अल्कांट यांसारखी मंडळी गुरुदीक्षा घेऊन, ज्ञानकांड, कर्मकांड, गीताशास्त्र इत्यादि गहन विषयांवर यथामति व्याख्यानें देऊन लोकांस इंद्रजीतून

उपदेश करूं लागली. ह्यामुळे, अध्यात्मशास्त्राचा पाश्चात्य देशांत प्रसार होऊन, त्याचीं तत्वे अर्वाचीन पंडितांस मान्य होऊन, त्याचें पुनरुज्जीवन होण्याचीं चिन्हे दिसूं लागलीं. त्यांतही ह्या पुनरुज्जीवनकार्यास एका गोष्टीने अधिक भर पडण्याचा विशेषच संभव दिसूं लागला. ती गोष्ट ही कीं, युरोपांत मानसशास्त्रसंबंधी शोध चालू झाले. आणि शोधा-बंती, मेसेमेरिझम् (मनुष्यास नुसत्या हात उताऱ्यांनीं झोंप आणणे) ॲनिमल् म्याग्नेटिझम् (प्राणिबशीकरण-मोहनी विद्या), हेयरव्होयन्स (साक्षात् अनुभवाचें शास्त्र) इलेक्ट्रिकल् सायकॅलाजी (विद्युन्मानसशास्त्र), असलाही अपूर्व मानसशास्त्रें उदयास आलीं. त्यामुळे मनाची शक्ति फार अचाट आहे, ती शक्ति साध्य केली असतां, विलक्षण कार्ये घडतात; मनोजय संपादिला असतां, किंवा मनास सदाचाराचें व सत्य-वळण लावून, त्यास एका विवक्षित स्थितींत ठेवले असतां, दुसऱ्यांचीं मनं आपल्या मनःसत्तेखालीं आणतां येतात; दुसऱ्याच्या मनांत काय आहे तें सांगतां येतें; प्राणिमात्रांचे कस-लेही अपरिहार्य रोग बरे करतां येतात; मनोधर्माच्या प्राबल्यानें पदार्थास हवीतशीं रूपांतरे देतां येतात; इत्यादि विलक्षण गोष्टी अनुभवास येऊं लागल्या. ह्या अद्भुत गोष्टींनीं परमार्था-कडे वळण्यास जशी मनःप्रवृत्ति असावी लागते, तशीच परवृत्तिपस्थ लोकांची मनःप्रवृत्ति बनत चालली. हें आमच्या अध्यात्मज्ञानाच्या पुनरुज्जीवनास केवढें बरें साहाय्य झालें? तदनंतर, शेत प्रथमतः नांगरून कुळवून तयार झाल्यावर मग जसा मेघवृष्टीचा लाभ व्हावा, तद्वत् स्वामी विवेकानंदासारख्या महात्मांनीं तेथे जाऊन, आपल्या अध्यात्मज्ञानरूप अमृत-

रसाची, वाणीरूपानें पाश्चात्यांच्या सुपीक अंतःकरणक्षेत्रां-
 वर अकस्मात् वृष्टि केली. तें भाग्य व तो प्रसंग काय वर्णावा ?
 आणि स्वामी विवेकानंदजींची वाणी किती गोड, विषय विवेचन
 किती मुद्देसूद व अनुभविक झणून सागावें? (ह्यासंबंधी
 उल्लेख पुढें आहे.) प्रतिशंकराचार्य, ही त्यांची योग्यता!
 येणेंप्रमाणें स्वामींनीं आमच्या सर्वमान्य वैदिक धर्माचा दिग्वि-
 जय केल्यापासून, अमेरिकेंतील व युरोपांतील विद्वज्जनांस
 व थोर थोर लोकांस, आमच्या उच्च व पवित्र धर्माची,
 आमच्या वेदग्रंथांची, आमच्या ऋषींची, त्यांच्या श्रेष्ठ तत्त्ववि-
 चारांची, त्यांच्या निर्मलतेची महती चांगली कळून आली;
 आणि येथील पुष्कळ लोक ह्या थोर आर्यधर्माच्या कांसेस
 लागले! नंतर त्या सुधारलेल्या देशांतूनच (इंग्रजी भाषेच्या
 द्वारे) जेव्हां हा अध्यात्मज्ञानाचा सुंदर प्रवाह वाहतां, वाहतां,
 त्याचा ओघ ह्या भरतखंडाकडे (अर्थात् फिरून उगमाकडे)
 वळला, आणि जेव्हां 'ब्रह्मवादिन्,' 'प्रबुद्धभारत' वगैरे मासिक-
 पुस्तकें इंग्रजींतून निघूं लागलीं, तेव्हां अलीकडे आमच्या
 देशांतील कांहीं कांहीं नूतन विद्वानांचाही त्यावर थोडथोडा
 विश्वास वसत चालला आहे, असें ह्मणावयास हरकत नाही.
 आणि जे वेदमार्गास धरून चाललेले आहेत, त्यांच्या मनांत
 पूर्वीचाच अध्यात्मज्ञानाचा जीर्ण झालेला अंकुर होता त्यास
 हे ताजें जीवन मिळून, तो विचारा पुनरपि झपाट्याने वाढीस
 लागला आहे. तर ह्या आमच्या पूर्वापार अध्यात्मज्ञानांत, सर्व
 नीतितत्वांचें व अखिल सत्याचें मूळ बीज भरलेलें असल्या-
 मुळेच, त्यास मध्यंतरी बराच काल जरी आघात सोसावे लागले,
 तरीही त्यानें पुन्हां डोकें वर काढलें असें होत नाही काय ?

आमचा हिंदुधर्म सर्व श्रेष्ठ; परमपवित्र; गीता* ही अतिउत्तम तत्वविचाराने नखशिखांत भरलेली अल्पवृद्धी; भरतखंडांतील आर्यांचे विचार फार थोर; असें जे कांहीं परद्वीपस्थ लोकांस हल्लीं वाटू लागले आहे, ते त्यामुळेच नव्हे काय ? तर होयच ह्मणार्थे लागेल. कारण, नाही तर व्यवहारज्ञान, कलाकौशल्य, विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता वगैरे सर्वच वावरीत सुधारणेच्या शिखरीं पोचलेल्या पाश्चात्य देशांत, जुन्या चाळीरीतीसच चिकटून राहाणाऱ्या आमच्या देशांतील, लुप्तप्राय होत आलेल्या, व परकीयांस ज्यांतील विचारतत्वे अगदीं अपरिचित अतएव कंटाळवाणी भासण्याचा संभव होता, त्या अध्यात्मज्ञानाचा प्रसार व मान्यता हीं होणें, ह्मणजे कांहीं आजकाल थडा नव्हे ! हें निर्विवाद आहे. असो.

वर आम्हीं थोडेसें गतकालाचें पर्यालोचन करून अध्यात्मज्ञानाची ऐतिहासिकरीत्या येवढी जी थोरवी निवेदन केली आहे, ती कशाकरितां ? असा सद्बुद्धीनीं साहजिकच प्रश्न येतो. परंतु आमचा काय जो मुख्य हेतु तो त्यांतच आहे, हें आम्हांस येथें मुद्दाम सांगावयाचें आहे. आमचा सनातन वैदिकधर्म आपल्या सत्य तत्वांच्या योगानें अद्यापिही जगन्मान्य होत आहे; हजारों संकटांशीं व इस्लाम,

*गीता ही युरोपांत लहान थोर केंक जनांस फार प्रिय आहे. तिची गोडी पाश्चात्य खेडबळ माणसांत देखील किती आहे, त्याबद्दल एक चांगलें उदाहरण ऐकिवांत आहे. तिकडील कावाडकळ करणारे शेतकरी मुद्दां, एकाकडे आऊत धरीत असतां, गीता (युरोपांत निरनिराळ्या भाषेत गीतेचीं भाषांतरें झालीं आहेत, हें सांगणें नकोच !) सोळा प्रेसानें वार्चांत असतात. केवढा बरें ह्या गीतेची थोरवी ?

बौद्ध, सिक्खन इत्यादि धर्मांच्या टोळ्यांशीं टक्कर देऊन, अद्याप आपल्या उज्ज्वल पूर्वस्वरूपानें वास्तव्य करीत आहे; आणि आपल्या प्रौढ तत्वविचारांनीं म्याक्समुल्लरासारख्या पाश्चात्य वेदोनारायणांस व मोठमोठ्या तत्ववेत्त्यांस आनंद भरानें डुलावयास लावीत आहे. तीच गोष्ट आमच्या अध्यात्मज्ञानाची व योगशास्त्राची. मेस्मेरिझम् आणि विद्युन्मानसशास्त्र ह्या दोन अर्वाचीन मानसशास्त्रांनीं जर अद्भुत शक्ति अंगांत येतात, व नाना चमत्कार घडतात, असें पक्कें अनुभवास येतें; तर आमच्या पूर्वकालीन ऋषिवर्यांनीं—(जे केवळ सत्याचे, शांतीचे, व सच्छीलतेचे आगर)—अनेक अनुभव घेऊन, आत्मस्वरूपाचा साक्षात्कार घेऊन, अनेक सिद्धि मिळवून, मनोजय संपादून, जें योगशास्त्र निर्माण केलें आहे, तें तरी खोटें कसें म्हणावें? योगी जनांनीं सांगितल्याप्रमाणें आपण बरोबर अभ्यास (आणि अभ्यासानें काय काय म्हणून साध्य होत नाही?) केल्यास, त्यांच्या वचनावरहुकूम सदाचार, मनःशुद्धि, मनोजय, प्राणायाम (प्राणावर सत्ता) हीं साध्य केल्यास आपल्या आंगीं अद्भुत तेज, अद्भुत शक्ति, अंतःसाक्षित्व, वगैरे येणार नाहीं म्हणून कशावरून? नाहीं, म्हणवत नाहीं. आणखी, तशा प्रकारचे अद्भुत चमत्काराचे दाखलेही अनेक आढळतात. फार कशाळा! हल्लींच तीन चार वर्षांखालीं, एक योगी समाधि लावून, जमिनीपासून वीत दीड वीत उंचीवर अगदीं अधांतरीं वसत्याचें कित्येकांनीं पाहिलेंही व लिहिलेंही आहे. एकंदरींत, सांगावयाचें तात्पर्य काय कीं आमचा वैदिकधर्म, आमचें अध्यात्मज्ञान, आमचें योगशास्त्र हीं सर्व सत्याच्या साक्षात् अनुभवाच्या पायावर उभारलेलीं असतां,

अद्यापि कित्येक मंडळीस, कित्येक विद्वानांसही-त्यांत कांहीं खरेपणा नाही असें वाटतें. परंतु त्यांत खरेपणा नाही, असें वाटणें हा त्यांचा शुद्ध भ्रम व त्यांच्या अध्यात्मज्ञानाच्या अज्ञानाचें दर्शक आहे. तो त्यांचा भ्रम व तें त्यांचें अज्ञान दूर व्हावें; आणि ज्या कोणांस अध्यात्म किंवा वेदांतशास्त्र, तसेंच योगशास्त्र बरोबर अवगत झालें नसेल, त्यांस तें बरोबर अवगत व्हावें; त्यांची सोप्या रीतीनें फोड होऊन, त्यांतील विचार त्यांच्या मनांत बरोबर ठसवि, हा आमचा मुख्य हेतु आहे. म्हणूनच ही सुलभ परमार्थज्ञानमाला आम्हीं सुरू केली आहे. ही नीट वाचून, नीट मनन करून, निर्मळज्ञान संपादून, अभ्यासानें अनुभव घेऊन, आपलें खरें देहसार्थक कोणी तरी करून घेतील, अशी आम्हांस दृढतर आशा आहे. असो.

आम्हीं ह्या मालेंत कोणकोणते ग्रंथ घेतले ? तें कां घेतले ? व त्यांचें महत्त्व-ह्याविषयीही येथें दोन शब्द सांगावयाचे आहेत. ह्या मालेंत आम्हीं मुख्यतः भक्तियोग, कर्मयोग, राजयोग व ज्ञानयोग हे चार अत्यंत रमणीय ग्रंथ गोंवणार आहों. आणि त्यांपैकी पहिले तीन योग प्रस्तुत मालेच्या ह्या पहिल्या भागांत सामील केले आहेतच. त्यांचा अनुक्रम येणेंप्रमाणें लावला आहे. पुष्प १ लें, कर्मयोग; पुष्प २ रें, भक्तियोग; व पुष्प ३ रें, राजयोग. ह्या पुष्पांस अत्युत्तम विचारसौंदर्यानें मनमोहक रंग चढला असून, त्यांतील मकरंद सत्त्वामृतरसानें डबडबला आहे. आणखी पुष्पांचा कीर्तिरूप परिमळ आसमंतांत दूरवर पसरलेला असल्यामुळे, हीं पुष्पे प्रत्येकास आनंदप्रद, प्रत्येकास सुखदायक व प्रत्येकास आपल्या अमृतपानानें तृप्ति देणारी आहेत। असो.

हे तिन्ही अत्युत्तम योगग्रंथ श्रीमत्स्वामी विवेकानंद (प्रस्तुत स्वामींचा अल्प आयुःक्रम जोडला आहेच.) यांच्या व्याख्यानाधारे लिहिले गेले आहेत. तेव्हां, त्यांचे महत्त्व किती आहे, हें येथें अधिक सांगितलेंच पाहिजे, असें नाही. प्रस्तुत स्वामींचें ३१४ वर्षांखालीं अमेरिकेस प्रयाण होऊन, त्यांनीं प्रथमतः तेथील एका मोठ्या धर्मपरिषदेत, 'हिंदुधर्म' ह्या विषयावर व्याख्यान दिलें, आणि आपल्या अलौकिक तेजानें, मनोहर वाणीनें, परिपक्व विचार साहित्यानें, गहन सिद्धांत निरूपणानें, अनुभवी व उच्च तत्वज्ञानानें, अप्रतिम भाषा-पटुत्वानें, हृदयंगम विषयप्रतिपादनशैलीनें, आणि आपल्या गोड व कळकळीच्या भाषणानें, स्वामी विवेकानंदजींनीं तेथील सभाजनांचीं अंतःकरणें अगदीं प्रफुल्लित करून सोडलीं. पुढें त्यांनीं तेथेंच 'सर्व जगांत श्रेष्ठ धर्म कोणता?' अर्थात् आपला वैदिकधर्म सर्व श्रेष्ठ होय—'मनुष्याचें सत्यस्वरूप,' 'आत्मन्' इत्यादिविषयांवर व्याख्यान देऊन, (हीं व्याख्यानें देखील अतिशय सुंदर व मनोरंजक आहेत, तींही हळूहळू स्वतंत्र-रीतीनें भाषांतररूपानें छापून काढण्याचा आमचा मानस आहे.) नंतर प्रथम राजयोग, पुढें कर्मयोग, व भक्तियोग ह्या अति गहन योग विषयांवर अति सुरस भाषणें केलीं. हीं पुस्तक-रूपानें इंग्रजीत प्रसिद्ध झालींच आहेत. तीं वाचलीं असतां त्यांतील सौरस्य व रमणीयता सहज कळून येईल. ह्या स्वामींच्या व्याख्यानांनीं पाश्चात्य लोकांच्या मनांत वैदिकधर्म, आर्य लोक, त्यांचें उच्च तत्वज्ञान, योग वगैरेंविषयीं पूज्यबुद्धि उत्पन्न होऊन, हजारों लोक आमच्या सनातन आर्यधर्माचे अनुयायी बनले. स्वामींनीं, 'आत्मा हा अज, अनादि,

अविनाश, निराकार, निर्विकार आहे; तो जवळही आहे, व दूरही आहे; तोच सर्व शक्तीचें, ज्ञानाचें व आनंदाचें मूल-स्थान आहे; हें मूलस्थान आपल्यापाशींच आहे; पण तें गुप्तरूपानें असतें; तें साध्य करून घेणें हेंच काय तें खरें सुख; आणि तें साध्य करण्यास योग हें उत्तम साधन आहे; त्याचा अभ्यास करून अनुभव घेणें, हें आपलें कर्तव्य आहे'. इत्यादि केलेला उपदेश त्यांच्या मनांत चांगला विंबून, ते परकी लोक असूनही त्याचा अभ्यास करूं लागले. तेव्हां ह्या तिन्हीही योगग्रंथांची योग्यता केवढी मोठी आहे, हें सांगणें नकोच ! त्यांची रमणीयता आमच्या महाराष्ट्र देशीय बंधूंंसही कळायी, ह्या उद्देशानेंच आह्मी हा प्रयत्न केला आहे. आणखी दुसरें असें कीं, ज्यांस इंग्रजी येत नसल्यामुळे, त्यांतील आस्वाद मिळणें अशक्य आहे, अशांना मराठी भाषेंत त्याचा लाभ मिळणें अवश्यक आहे. शिवाय असें कीं, मराठी भाषेंत भागवत, ज्ञानेश्वरी, यथार्थदीपिका, सिद्धांतसंहिता वगैरे जे वेदांतपर ग्रंथ आहेत ते चांगल्या चांगल्यांसही पूर्णपणें समजणें वरेंच जड जातें. त्यामुळे; व इतर कोणत्याही अध्यात्मग्रंथांपेक्षां, ह्या ग्रंथांत प्रस्तुत स्वामींनीं, फारच सुरेख, व अगदीं साध्या शब्दांनीं फोड करून वेदांतशास्त्र व योग-शास्त्र आबालवृद्धांसही सुलभ करून दिलें आहे. अर्वाचीन शोधांचाच आधार घेऊन आमचीं पूर्वकाळीन योगतत्त्वे चांगलीं सिद्ध केलीं आहेत; आणि माहिती सविस्तर असून, सैगतरा आहे, व सुंदर दृष्टांतपर गोष्टींनीं त्यांस फार मनो-रंजकता आणली आहे; इत्यादि कारणांमुळे ते मराठींत उतरणें आह्मांस योग्य व अवश्य वाटलें. त्याप्रमाणें, हे तीन योगग्रंथ

आर्हती होतां होईतों चांगल्या रीतीनें छापून, त्यांतील विषय प्रतिपादन व भाषा होतां होईतों सुलभ,—चटकन् अर्थ कळे अशी—होईल, अशी योजना केली आहे. ह्मणूनच ह्या परमार्थ-ज्ञानमालेस आर्हती 'सुलभ' हें उपपद आरंभी जोडलें आहे. असो.

ग्रंथांचें—प्रसिद्ध झालेल्या पुष्पांचें— साधारण स्वरूप.

पहिला ग्रंथ कर्मयोगः—यामध्ये पहिल्या प्रथम कर्म ही सुख प्राप्त करून घेण्याची, व जगाचें सुख वाढविण्याची प्रचंड शक्ति कशी आहे याचें सविस्तर विवेचन केलें आहे; दुसऱ्या प्रकरणामध्ये असें निरूपण केलें आहे कीं, प्रत्येक माणसामध्ये जो आत्मा आहे तो ईश्वरांश आहे; कमी अधिक हा भेद अज्ञानानें असतो. जो आळस टाकील; अनिष्ट परिस्थितीचा प्रतिकार करण्यासाठीं उद्योगाची कांस धरील; व फळासाठीं परमेश्वरावर भ्रंवसा ठेऊन आपल्या कर्तव्यतेची सीमा करून दाखवील; तोच उच्च पदास पोचेल. तिसऱ्या प्रकरणामध्ये निष्काम परोपकारबुद्धि ही उत्तम प्रकारें जगाला वळण देण्याची, आपलें व जगाचें सुख वाढविण्याची, आणि थोड्या श्रमानें बहुत कार्यें साधण्याची गुरुकिर्ती आहे हें शिकविलें आहे. चवथ्या प्रकरणामध्ये कर्तव्य ह्मणजे काय याचा तात्त्विकदृष्ट्या विचार करून अखेरीस कर्तव्याची परम सीमा ह्मणजे कोणाला इजा न देणें व होतां होई तों दुसऱ्यांवर उपकार करणें ही होय, असें सांगितलें आहे. जो आपल्यावरून दुसऱ्यांचें, सुखदुःख पहाण्याचा अभ्यास

करितो, तोच आपलें कर्तव्य उत्तम प्रकारें जाणणारा होय, असें सांगितलें आहे. पांचव्या प्रकरणामध्ये आपण सर्व जगाचे ऋणी आहोंत कसे, व जगाचें सुख वाढविण्यासाठीं झटण्यांत आपण आपल्याच साठीं कसे झटतो, हें दाखवून उत्तम स्वार्थ व परोपकार यांची एकवाक्यता केलेली आहे. सहाव्या प्रकरणामध्ये अनासक्ति ही आत्मत्यागाची परिपूर्णता कशी हें सुरेख दाखविलें आहे. परमेश्वराला सर्व प्राण्यांचें हित प्रिय आहे. सर्व वस्तू परमेश्वराच्या आहेत. जें जें आपण करावें तें परमेश्वराला प्रिय व्हाणजे ज्यापासून जगद्वित वडेल असें असावें, त्यांत आकुंचित स्वार्थ नसावा. जो अनासक्तीनें कर्म करील, तो परमसुखी असेल, लोकांचा उद्धार करील, व परमेश्वराला प्रिय होईल. सातव्या प्रकरणामध्ये अनासक्तीपासून मिळणारें अमृत जें अखंड शांतिसुख त्याचा महिमा वर्णिला आहे; विषयसुखें क्षणिक असतात व परिणामी चांगलीं नसतात. शांतीचें सुख, प्रारंभी, मध्ये व परिणामीहि हितकर होय; ती संजीविनी आहे. आठव्या प्रकरणामध्ये कर्म योगाची अत्युच्च कल्पना कोणती तें दाखविलें आहे. जें आपल्याला करितां येईल तें उत्तम कुशलतेनें करावें; या क्षणीं माझे कर्तव्य काय आहे हें सर्वदा मनांत असावें; व काळाचेंहि साधेल त्या मार्गांनीं उत्तम सार्थक्य करणें, हीच कर्तव्याची सीमा ! मनुष्याची योग्यता त्यानें कोणतें काम हातीं घेतलें आहे, यावर नाहीं; तर तो तें काम कसें करित आहे, यावर आहे. जसे अनेक रस्ते एकाच बाजाराशीं मिळतात, सगळ्या नद्या एकाच समुद्राला मिळतात, त्याचप्रमाणें निरनिराळ्या मार्गांनीं आपलें खरें कर्तव्य यथायोग्य व्रजाविणारे

लोक आपल्या योग्यतेने एकाच अखंड शांतिमुखाच्या मंदिराला येऊन पोचत असतात. येणें प्रमाणें या पुस्तकाच्या आठ प्रकरणांचें संक्षिप्त स्वरूप आहे.

मालेंतील दुसरें पुस्तक-भक्तियोग-या पुस्तकामध्यें गौर्णभक्ति व पराभक्ति असे दोन भाग केलेले आहेत. पहिल्या भागाच्या प्रारंभी भक्ति हाणजे काय याचें विवेचन करून भक्तीचें लक्षण सांगितलें आहे. भक्ति हाणजे परमेश्वराविषयीचें अत्यंत प्रेम होय. या प्रेमापासून क्लेश फिटून जातात; ज्ञान वाढतें आणि अखंड व दिव्य आनंदसुख प्राप्त होतें; पुढल्या प्रकरणांत ईश्वर स्वरूपाचा तात्त्विकदृष्ट्या विचार आहे व समर्पक प्रमाणें देऊन ईश्वर स्वरूपाची सिद्धता केलेली आहे. तिसऱ्या प्रकरणांत भक्ति करण्यामध्ये भक्तानें मिळवावयाचें काय, तर एक ईश्वर साक्षात्कार; त्यावांचून उत्तम आनंदप्राप्ति होणें नाहीं, हें सांगितलें आहे. चवथ्या प्रकरणांत सद्गुरूची अवश्यकता समजून सांगून पांचव्यामध्ये गुरु शिष्यांची लक्षणे सांगितली आहेत. सहाव्यामध्ये धर्मगळानि झाली असतां परमात्मा जे अवतार धारण करितो, त्यासंबंधानें सांगितलें आहे. सातव्यामध्ये मंत्र-माहिमा, जपमाहिमा काय हें सांगितलें आहे; आठव्यामध्ये मूर्तिपूजेवर येणाऱ्या आक्षेपाचें खंडन केलें आहे; नवव्यामध्ये इष्टदेवता अथवा ध्येयस्वरूप हाणजे भगवत्पदी जाण्याचा एक मार्ग कसा हें समजून दिलें आहे; दहावें प्रकरण भक्तियोगाचीं साधनें या विषयावर

आहे. येथें पुस्तकाचा पूर्वार्ध झाला. पुढें उत्तरार्ध; यांत पराभक्तीचें विवरण आहे; पहिले प्रकरणांत असें सांगितलें आहे कीं, पराभक्तीचें पहिलें लक्षण परित्याग आहे. खरा परित्याग ह्मणजे परमेश्वराखेरीज कोठें मन रमूं नये असें होणें. दुसऱ्या प्रकरणामध्यें भक्तीनें च ह्मणजे परमेश्वराचे ठायीं मन अधिकाधिक रमूं लागल्यानें इतर सर्व वस्तूपासून तें विरक्त कसें होतें हें सांगितलें आहे. तिसऱ्या प्रकरणामध्यें भक्तियोगाचा राजमार्ग कोणता व त्याची गुरुकिहरी कोणती हें सांगितलें आहे. चवथ्या प्रकरणांत भक्तीचीं व्यक्त स्वरूपें कोणतीं ह्मणजे कोणत्या लक्षणांवरून उत्तम भक्ति होत आहे असें ओळखावें, हें सांगितलें आहे. पांचव्या प्रकरणांत सर्वाभूतीं आपण प्रेम करूं लागल्यापासून त्यामध्येच आपल्याला परमात्म्याविषयीचें चांगलें ज्ञान कसें होतें व आपला आनंद कसा वाढत जातो, हें सांगितलें आहे. सहाव्यामध्ये भक्तास श्रेष्ठ ज्ञान व उच्च प्रतीचें प्रेम हीं एकच होत हें कसें, तें दाखविलें आहे. सातव्यामध्ये भक्तीचा त्रिकोण कसा असतो ह्मणजे अनासक्ति, अभीति, व प्रेम, व ध्येय स्वरूपाची उत्तमता या तीन तत्वांवर भक्तीची इमारत कशी आहे हें दाखविलें आहे; आठव्यामध्ये प्रेमस्वरूप ईश्वर दिसणें हीच त्याची मूर्तिमंत साक्ष कशी हें सांगितलें आहे. नवव्यामध्ये त्या प्रेमस्वरूपाचें शाब्दिक प्रतिबिंब कसें आहे ह्मणजे ईश्वराला आह्मी जीं नांवें देतो त्यांत हें प्रेमस्वरूप कसें व्यक्त झालेलें असतें हें सांगितलें आहे. दहाव्या प्रकरणांत उपसंहारामध्यें प्रेमाचें पराकाष्ठेचें स्वरूप झाल्यावर भक्ताला दुसरें कांहींही नकोसें कसें होतें, व ज्ञान-

ही तुच्छ कसे वाटते हें सांगितलें आहे. येथे दुसरा भाग संपला; येणेप्रमाणें प्रस्तुत मालेंतील दुसऱ्या पुस्तकाचें स्वरूप अति संक्षेपानें कथन केलें. आतां:-

मालेंतील तिसरें पुस्तक, राजयोग-हें पुस्तक प्रो. चिंतामण गंगाधर भानू वी. ए. यांनी लिहिलें आहे. या पुस्तकाच्या पहिल्या व्याच पानांत विषयप्रवेश या सदराखाली योग म्हणजे काय हें समजून दिलें आहे. पुढल्या प्रकरणांत योगाचीं जीं अष्ट अंगें आहेत त्यांचें विवेचन केलेलें आहे; तिसऱ्या प्रकरणांत प्राण म्हणजे काय व त्याच्यावर देहाचे व्यापार कसे अवलंबून असतात, प्राण ही शक्ति कशी आहे हें सांगितलें आहे. चवथ्या प्रकरणांत मानसिक प्राण हा विषय आहे; यामध्यें प्राणांनाही आधार जो मानसिक प्राण, गूढ शक्ति-त्याचा प्राणांच्या चालनेशीं व ज्ञानाच्या वृद्धीशीं कसा संबंध आहे, तें दाखविलें आहे. पांचव्या प्रकरणामध्यें प्राणायाम म्हणजे काय, प्राणायामानें मनःशुद्धि व देहशुद्धि कशी होते तें सांगितलें आहे; सहाव्या प्रकरणामध्यें प्रत्याहार-म्हणजे इतर सर्व ऐहिक विषयांपासून मन पराङ्मुख करणें व धारणें परमेश्वरावर एक चित्तानें योजणें, या गोष्टींचें विवेचन केलें आहे; सातव्या प्रकरणामध्यें धारणेंत चित्त रमतां रमतां ध्यान कसे होतें, व ध्यानांत मजा वाटतां वाटतां समाधि म्हणजे तद्रूपता व आनंद यांची प्राप्ति कशी होते हें सांगितलें आहे. येणेप्रमाणें या तिसऱ्या पुस्तकाचा सारांश आहे. हें पुस्तक योगाभ्यास करूं इच्छितां फारच उपयोगी होणार आहे.

आमचें पुढील धोरण

व

वाचकांस अगत्याची विनंती.

आह्मी, प्रस्तुत मालेच्या ह्या पहिल्या भागांत, जे पहिले तीन योग सामील केले आहेत, त्यांचें महत्त्व व साधारण स्वरूप, वर सांगितलेंच आहे. आतां, उरला काय तो ज्ञान-योग. हा ज्ञानयोग मुख्यतः पुढील भागांत सामील करण्याचा आमचा विचार आहे. तो पहिल्या भागांतच ह्या तीन योगां-बरोबर जोडला असता तर फार चांगलें दिसलें असतें खरें! पण तसें न करण्याचीं कारणे अनेक आहेत. आणि तीहीं बरींच सयुक्तिक आहेत. एक तर ज्ञानयोग हा अत्यंत गहन; त्यांतील विचार फार खोल; त्यांतील तत्वे अति उदात्त; अर्थात् तो साधारण जनांस समजण्यास फार विकट आहे. तेव्हां इतर योग हे बरेच सोपे आहेत, तेच आधीं देणें प्रशस्त. व त्यांची नीट समजूत पटल्यावर, त्यावरून वेदांतशास्त्राचीं तत्वे बरींच चांगलीं कळू लागल्यानंतर ज्ञानयोगासारखा ग्रंथ वाचकांस सादर करणें, योग्य होय. दुसरें कारण असें कीं, “उपास अधिकार आहे, अर्थात् चांगलें ज्ञान आहे, तत्व-ज्ञानाकडे ज्यांची प्रवृत्ति आहे, अशांसच हा योग सांगावा.” असें खुद्द स्वामींचें वचन आहे. आणि ह्मणून त्यांनीं पहिले तीन योग अमेरिकेस सांगितले, पण ज्ञानयोग तेथें सांगितला नाहीं! तो इंग्लंडास सांगितला. ह्याचें कारण उघडच आहे कीं, इंग्लंडचे विचार अति उच्च; व ते केवळ ज्ञानाच्या शिखरीं पोचले आहे-ह्मणजे तेथील लोक सर्वश्रेष्ठ असून, अध्यात्मज्ञानदानास अगदीं योग्य अधिकारी आहेत. अर्थात्

ज्ञानयोगाचें प्रतिपादन तेथें केलें तरच त्याचें चीज होईल, हें जाणून स्वामी विवेकानंदजीनीं तो तेथें सांगितला. तेव्हां ज्ञानयोगाची थोरवी फार मोठी असल्यामुळें, आह्मांस तसेंच करणें भाग आहे. ह्याकरितां, ह्या पहिल्या भागांतच आह्मी ज्ञानयोग न दिल्याबद्दल वाचक आह्मांवर रोष करणार नाहीत, अशी आशा आहे. असो. दुसऱ्या भागांत ह्या ज्ञानयोग मुख्यतः देऊन, त्याच्याच तोडीचीं आणखी कांहीं अध्यात्मज्ञानपर पुस्तकें त्यांत सामील करण्याचा आमचा विचार आहे. शिवाय, साधल्यास, स्वामी विवेकानंद यांचें व त्यांच्या परमपूज्य गुरूंचें चरित्र समग्र मिळाल्यास देऊं, आणि वेदांत परिभाषा-म्हणजे पूर्वापार चालत आलेले वेदांतशास्त्राचे जे अवघड परिभाषिक शब्द आहेत, त्या सर्वांचें अगदीं सोप्या भाषेनें स्पष्टीकरण करण्याचा आमचा मनोदय आहे. ह्याप्रमाणें आमचें पुढील धोरण आहे. असो.

वाचकांस अगत्याची विनंतीः—प्रस्तुत मालेच्या ह्या पहिल्या भाग प्रसिद्ध होण्यास बराच अवधि लागला. याचें कारण, या सालीं प्रस्तुत मंडळीचें कांहीं दैविक कोपानें बरेंच नुकसान झालें हें होय. आणि त्यांतही कै. घांटे, व कै. गुर्जर ह्यांसारखी आमची लेखकर्ते यंदा हरपल्यामुळें, मंडळीच्या ग्रंथप्रकाशनकार्यास बराच व्यत्यय आला. तर हीं कारणें लक्षांत आणून, मालेच्या दिनावधीबद्दल मनांत क्षमा वागवावी, व आपला उदार आश्रय पूर्ववत् द्यावा, येवढी आज वाचकांस अगत्याची विनंती करावयाची आहे. लक्ष्मणच आतां—

उदारआश्रय देण्याबद्दल देशबांधवांस शेवटचे विनयपूर्वक दोन शब्द.

प्रस्तुत माला काढण्याचें प्रयोजन काय, परमार्थज्ञान झणजे काय, आमचा मुख्य हेतु कोणता, या मालेमध्ये स्वामी विवेकानंद यांचेच ग्रंथ प्रथमार्भीं कां घेतले, व जे ग्रंथ तयार झाले आहेत त्यांचें साधारण स्वरूप, इत्यादि गोष्टींचें येथपर्यंत विवेचन केलें व आतां आमच्या देशबांधवांस प्रस्तुत उद्योगास उदार आश्रय देण्याबद्दल विनयाच्या दोन शब्दांनीं धनंति करून आह्मीं ही फार लांबलेली प्रस्तावना किंवा हें हृदय पुरें करितों.

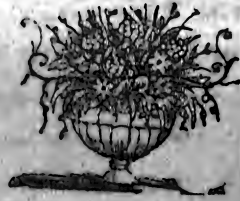
आजपर्यंत जे ग्रंथ आह्मीं प्रसिद्ध केले, त्यांना आमच्या गुणग्राही देशबांधवांकडून चांगला आश्रय देण्यांत येत गेला याबद्दल आह्मीं प्रभूचे व त्यांचे आभार मानितों. असा आश्रय मिळत गेला झणूनच ही नवीन एक माला सुरू करण्याची आत्ताला हुरूप आली. परंतु हेंही कबूल केलें पाहिजे कीं, फ्रान्स, इंग्लंड, अमेरिका, जर्मनी या देशांतील वाचक वर्गीशीं आमच्या देशांतील वाचक वर्गाची तुलना करितां आमच्या देशामध्ये वाचनाभिरुचि वास्तविक ज्या प्रमाणांत असली पाहिजे त्या प्रमाणांत नाहीं असें आढळून येतें. राष्ट्रात्कार्प ज्ञानाखेरीज व्हाण्याचा नाहीं; उत्तम ग्रंथांच्या वाचनाने सर्वांच्या आत्म्यांमध्ये समान व दिव्य स्फूर्ति झाल्याखेरीज व सर्वांचा एक जीव झाल्याखेरीज वैभवाच्या मार्गावर राष्ट्राचें पाऊल कधींही पडावयाचें नाहीं. पहा. इंग्लंड, जपान व जर्मनी हे देश लहान आहेत तथापि

ते ज्ञानामुल्ले किती बरे योग्यतेस चढले आहेत ? पशु व मनुष्य; आणि मनुष्य व देव; या मध्ये जे श्रेष्ठत्व व कनिष्ठत्व आहे ते ज्ञानामुल्ले आले आहे. साधारण मनुष्य व मुत्सर्दी; साधारण शिपाई व नेपोलियन; यांमध्ये ज्ञानार्थेच अंतर आहे. अडाणी इंग्रज माणसाला स्वदेशाचा अभिमान केवढा असतो बरे ? अडाणी मुसलमानाला आपल्या पंथाचा केवढा अभिमान असतो बरे ? हे सर्व परिणाम त्या त्या संस्कारापासून आहेत. हे संस्कार करून घेतल्याखेरीज कोणाच्याही अंगी योग्यता किंवा अधिकार येत नसतो; एखादा मोठा संगमरवरी दगड आपल्यापुढे कोणी आणून ठेविला तर त्याबद्दल आपल्या मनाला कांहीं विशेष असे वाटणार नाही; परंतु तोच कोरून त्याची जर एक सुंदर मूर्ति बनविली तर मात्र तिकडे हे आपले लक्ष वेधेलच वेधेल. हा प्रभाव कशाचा ? तर, संस्काराचा होय ! यावरून हे लक्षांत घेईलच की, जर एकाद्या मनुष्यसमाजाला थोरपणास चढणे आहे, तर त्याला ज्ञानाचे संस्कार घेऊन घेऊन जगाला आत्मतेजाने दिपविणारी; रमणीयतेने मोह वालणारी; व प्रभावाने पावन करणारी; अशी दिव्य मूर्ति बनले पाहिजे. असे संस्कार मार्गे आपण अनेक वेळां घेतले म्हणून काळाच्या विचित्र क्रमामध्ये आम्ही अद्याप सुखरूप आहो. पुन्हा असे संस्कार घेण्याचा काळ आज आला आहे. तेव्हा काळाच्या महत्वाप्रमाणे आपण वेळीच कंबर बांधून तयार असले पाहिजे, आणि आपल्या खऱ्या कार्याला लागले पाहिजे. राष्ट्राला उत्तम संस्कार देण्याचे प्रचंड काम केवळ अनंत आहे; ते श्रमविभागाच्या न्यायाने झाले पाहिजे, झगजे ते उत्तम होत असते. विचारवंतांनी ग्रंथ लिहिले;

दुमच्या कोणी ते प्रकाशित केले; व त्यांना योग्य लोकाश्रय मिळाला, ह्मणजे काम सुरेख होत असतें. या सर्व गोष्टी ध्यानांत घेऊन आमच्या देशवांधवांनीं आमच्या प्रयत्नास आपला उदार आश्रय द्यावा; ज्यांनीं आजवर दिला ते प्रेमानें पुढें देणार ही आमची खात्री आहेच; परंतु ज्यांच्याकडून आजवर आश्रय मिळाला नाही, त्यांनींही या पुढें ह्या आमच्या 'परम गहन' अशा 'सेवाधर्म'क्रमामध्यें आह्मांला उत्तेजन द्यावें; आणि अशा रीतीनें आत्मकर्तव्यांतूनही यथाशक्ति उत्तीर्ण व्हावें; अशी आझी त्पास शेवटीं सविनय विनंति करीत आहों! तिकडे आमचे वाचक—आमचे रसिक, आमचे श्रद्धाळू देशवांधव आणि तो जगच्चालक प्रभु, लक्ष पुरवो; आणखी आमचे शुभ संकल्प व सत्य मनोरथ पूर्ण करो! अस्तु.

सत्यसंकल्पाचा दाता नारायण । सर्व करी पूर्ण मनोरथ ॥

(ॐ तत्सत्.)

श्रीमद्विवेकानंदस्वामी.

महानुभाव स्वामी विवेकानंद

यांचा

अल्प आयुःक्रम

—०००००—

जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती ।

देह कष्टवोतो उपकारे ॥

(तुकाराम.)

ह्या स्वामीचें समग्र चरित्र आज येथें देणें इष्ट व अवश्य होतें, परंतु मोठी दुर्दैवाची गोष्ट ही कीं, प्रस्तुत स्वामीचें चरित्र, संक्षिप्त-रूपानें पुढां कोठें उपलब्ध झालेलें नाहीं. स्वामी विवेकानंद हे संन्याशी म्हणजे केवळ विरक्त असल्याकारणानें स्वचरित्रासंबंधी एकादा शब्द त्यांच्या तोंडून बाहेर पडण्याचा तितका संभवही नाहीं. त्यांच्याच कांहीं व्याख्यानग्रंथांतून कोठे आत्मचरित्रासंबंधानें कांहीं उद्गार-अगदीं तुरळक-असे-निघाले आहेत, तेवढीच कायती माहिती! त्याचरच हवाला देवून चालल्यावांचून दुसरा कांहीं निर्वाह नाही. केरळकोविल व विद्याविनोद ह्या दोन मासिकपुस्तकांतून त्यांची कांहीं माहिती अगदींच त्रोटकरूपानें आलेली आहे, केरळकोविलांतून माहिती बरीच असावी असें वाटतें, परंतु ती अद्यापि पुरी बाहेर पडलेली नाही. आणि आहे तीही तितकी संगतवार असल्याचें दिसत नाहीं. तेव्हां त्यांच्या चरित्रकथनासंबंधानें आम्हां केवळ पंथु आहों तबऱ्हा त्यांची जेवढी माहिती उपलब्ध आहे, तीच चार दोन शब्दांनीं आम्ही येथें नमूद करितों. तीच वाचकांनीं गोड कळव घ्यावी.

स्वामी विवेकानंद त्यांची जन्मभूमी कलकत्ताकडे असून, त्यांचे पूर्वाश्रमीचें नांव-नरेंद्रनाथ असें होतें. हे जातीनें बंगाली बाबू असून, धर्मिय आहेत. त्यांच्या मुखश्रीवर ब्रह्मतेज व क्षात्रतेज हीं एकत्र होऊन चमकत असल्यामुळे, यांचा चेहरा फार तेजस्वी दिसतो; व तो पाहून प्राचीन काळाच्या क्षत्रियकुलोत्पन्न महर्षींची आदरवण झाल्यावांचून राहत नाहीं. हे ज्या कुटुंबांत जन्मले, ते

कुटुंब साधारण-स्वाऊन पिऊन बरें, अशापैकीं आहे. ह्यांचा माता-पितरें अद्यापि हयात आहेत. हे बाळपणापासून बुद्धीने फार चलास असल्यामुळे, ते लें करच कलकत्ता युनिव्हर्सिटीचे बी. ए. झाले. ह्यांस तत्वज्ञानाची व सृष्टिसौंदर्याची फार आवड आहे, असे त्यांच्याच कित्येक उद्गारांवरून दिसून येते. ह्यांनी, बी. ए. च्या वेळीं तत्वज्ञान हाच विषय घेतला होता. परंतु स्वामींचें त्यावेळचें तत्वज्ञान निवळ अर्वाचीन, ह्याणजे पाश्चात्य ग्रंथांतून, नूतन शोधांच्या प्रवाहांतून वाहत आलेलेंच असावयाचें, हें उघड आहे. तेव्हां, त्यावेळीं त्यांचा मनेवृत्ति तशीच बनलेली होती, हें कांहीं सांगावयास नकोच. ह्यांस तत्वज्ञानाचीच आवड असल्यामुळे, कोठें कांहीं अध्यात्म किंवा पारमार्थिक विषयांवर कोणाचें भाषण वगैरे असलें कीं, ह्यांनीं तेथें जावें, तें भाषण ऐकावें; आणि वक्ते जे कोणी आपण वेदांती, विरक्त, आत्मज्ञानी व साधू ह्यांणून मिरवणारे असतील, त्यांच्याशीं पाखंडवाद करून, दीर्घ शंका काढून, त्यांनीं ह्यांस नेहमीं कुठित करावें, असा क्रम चालला. असें होतां होतां, पुढें एके दिवशीं, तेथेंच-कलकत्यासच-ह्यांच्याशीं एका महान् साधूची गांठ पडली, व स्वामीं विवेकानंद ह्यांच्या सर्व शंकांची पुरी निश्चिती होऊन, ते सन्यःशीं बनले. हे महान् साधू म्हणजे भगवान् रामकृष्ण परमहंस हे होत. हे महान् कालिभक्त; महान् तपस्वी; महान् योगी; व महान् ज्ञानी, केवळ अवतारी पुरुष होते. हे बोलण्यांत फार चतुर; बहुश्रुत; व्यवहारज्ञानांत चांगले वहिवाःलेले; बहुतेक धर्मांत पारंगत; मृदुभाषणी; अज्ञान्यांस ज्ञानामृतपाजणारे; असे होते. ह्यांची वचनें सुभाषितांप्रमाणें रसाळ; इक्षुरसाप्रमाणें मिष्ट; आणि सुंदर व सोप्या व्यावहारिक दृष्टांतानें व सत्यज्ञानानें भरलेलीं असत. अशाशीं गांठ पडल्यावर मग काय विचारावें? तेथें कोणत्या बरें शंकांची निश्चिती होणार नाही? सर्वांचीच होईल, यांत कांहीं संशय नाही, नेहमीं, अज्ञान मनुष्यांस अध्यात्मज्ञानाचीं तत्वे समजावून द्यावयाचीं; व सर्वांस परमार्थाचा नेहमीं उपदेश करावयाचा; हा ह्या परमहंसांचा परिपाठ असे. एके-समयीं, हे परमहंस निश्चाप्रमाणें कांहीं मंडळींस उपदेश करीत अस-

तां, प्रस्तुत विवेकानंद स्वामी तत्त्वार्थबुद्धिने तेथे गेले. त्यावेळीं स्वामी पाश्चात्य ज्ञानाने नुकतेच मंडित झालेले असल्यामुळे-त्यांची मनोवृत्ति कशी होती, हे वर सांगितलेच आहे. त्यांनीं परमहंसांचा उपदेश ऐकून घेऊन शेवटीं, पूर्वक्रमाप्रमाणे पाखंडवाद घेऊन, "महाराज! आपण तरी तो ईश्वर पाहिला आहे काय?" हाणून मोठ्या जोराचा प्रश्न केला. त्या प्रश्नाने इतर उपदेशक अगदीं गडबडून जात, व तेव्हांच कुंठित होत. कारण, उघडच आहे कीं, त्यांजिपाशीं साक्षात अनुभव कोठून आणावा? पण हे परमहंस पडले पूर्ण ज्ञानी; व साक्षात् अनुभव घेतलेले! ते त्या प्रश्नास उगमगणार थोडेच! त्यांनीं एकदम शांतपणाने जबब दिली कीं, "हो! हो! मी तर ईश्वर पाहिलाच आहे, पण तुलाही हवा तर दाखवितों. तुला पहावयाचा आहे काय?" ह्या उत्तराने स्वामींची पूर्ण खाली होऊन चुकली, कीं सर्वे अध्यात्मज्ञानाचे खरे पाणी येथेच मुरते आहे. पुढे स्वामींचा त्यांशीं बराच सहवास होऊन त्यांच्या रसाळ व अध्यात्मज्ञानाने, परिप्लुत अशा उपदेशाने, स्वामींच्या सर्व शंकांची निवृत्ति होऊन, ते त्यांचे पट्ट शिष्य बनले. त्या वेळीं स्वामींनीं गृहस्थाश्रमांत न शिरतां, आजन्म कडकडीत ब्रह्मचर्यव्रत पाळण्याचा विडा उचलून, संन्यासदीक्षा घेतली; आणि नरेन्द्रनाथ हे अं पले पूर्वाश्रमांचे नांव पालवून, आपल्या अध्यात्मविवेकप्रवृत्तीस साजेसे 'विवेकानंद' हे सुंदर व आनंदजनक नांव धारण केले. आणि तेथपासून प्रस्तुत स्वामी योगाचा अभ्यास करूं लागले. ह्या स्वामींनीं हिमालयावर, अगदीं निर्जन प्रदेशांत, व कडक थंडीत, ऊन्ह, बारा, पाऊण, सहन करून, केवळ देहदंडन करून, एकांत बारांत सुमारे एक तप हाणजे १२।१३ वर्षे तरी वास्तव्य केले अशावे, असे त्यांच्याब कोणी उद्गारावकून विमून येतें. सन १८८६ सालीं, आपल्या वयाच्या ५३ व्या वर्षी, त्यांचे परमप्रिय सद्गुरू, भगवान रामकृष्ण (त्यांचे दृश्यभूत चारित्र्य देण्याचे सर्व शाहित्य आद्यांजाशी आहे. परंतु स्थळसंकोचास्तव, व विलारभावास्तव, वा ठिकाणी ते देणें अप्रशस्त, वास्तव आधीं येथे तूतें ऐवज्यावरच भागवितों.) हे समाविस्त (समाधिकालीं हे गुरु

खराखरच निर्दिकल्प समार्धीत अगदीं निमग्न होते) झाले. ह्यामुळे परमहंसांच्या सर्व छात्रवर्गास परम दुःख झाले. मग त्यांचे पट्ट-शिष्य जे स्वामी विवेकानंद, त्यांस आपल्या परमप्रिय गुह्यांचा वियोग किती बरे दुःसह झाला असेल? पुढे परमहंसांच्या सर्व शिष्यमंडळांत पुढे सद्गुरूंचे स्मारक काय करावे; हा प्रश्न पडला, आणि बरीच भवति न भवति होऊन अखेरीस, सद्गुरूंचा धर्मप्रसाराचा जो उद्देश होता, तोच तडीस नेण्याचा सर्वानुमते निश्चय ठरला. हा निश्चय ठरून सर्वांनी संन्यासवृत्ति स्वीकारून एकापेक्षा एक आनंदजनक नावे धारण केली. कोणी अभेदानंद; कोणी शारदानंद; कोणी रामकृष्ण-दिनंद; कोणी आत्मानंद असे जिकडे तिकडे मूर्तिमंत आनंदी आनंदच होऊन गेले. पुढे स्वामी धर्मप्रसाराच्या हेतूने, व यात्रिकांच्या रूपाने पुण्यास राष्ट्रीयसभेस गेले होते. तेथे त्यांनी आपल्या भाषणाची थोडीशी चमक दाखविली असें झणतात, पण व्हावा तसा प्रसार झाला नाही. पुढे प्रस्तुत स्वामींनी मद्रास, रामेश्वरपर्यंत गमन केले. रामेश्वरास त्यांची फार चहा होऊन, तेथील महाराजांच्या प्रेरणेने मद्रासेस वर्गणी वगैरे जमवून स्वामी चिकागोच्या प्रदर्शनसमयी अमेरिकेस गेले. तेथे त्यांच्या भाषणाची इतकी चीज झाली की, तेथील मोठमोठ्या वर्तमानपत्रांत स्वामींचे देवतातुल्य वर्णन येऊन गेले. पुढील हकीकत संक्षेपतः हद्दतांत आलीच आहे. लेडी श्रद्धानंद नांवाची एक अमेरिकन वाई (ही मुंबईसही एकदां आली होती.) स्वामींवर छत्र धरीत असते. तूर्त स्वामी विवेकानंद अनेक मानपत्रे घेऊन, विश्रांतीस्तव स्वस्थानीं आल्यामुळे स्वामी अभेदानंद व शारदानंद तिकडे स्वधर्म प्रसार करीत आहेत. महानुभाव स्वामी विवेकानंदजींच्या ह्या अल्प पण दिव्य चरित्राचा विचार करतां, व ते अवतारण होण्याच्या पूर्वीची, आमच्या वैदिकधर्माची स्थिति लक्षांत आणतां, खालील गीता वचनाची साक्ष पडते. असो.

यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

सुलभपरमार्थज्ञानमाला.

पुष्प १ ले.

कर्मयोग.

(स्वामी विवेकानंद यांच्या व्याख्यानांचें
भाषांतर.)

लेखक,

शंकर विठ्ठल कदम कातरणीकर, बी. ए.

प्रकाशक

दामोदर सांवळाराम आणि मंडळी.

बडोदें

“पूर्णचंद्रोदय” छापखाना.

सन १९००.

किंमत ६ आणे.

मन्दाक्रान्ता.

“नास्था धर्मे न वसुनिचये नैव कामोपभोगे
यद्भावं तद्भवतु भगवन् ! पूर्वकर्मानुरूपम् ।
एतत्प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्मजन्मान्तरेऽपि
त्वत्पादाभोरुहयुगता निश्चला भक्तिरस्तु” ॥

—मुकुन्दमालायां श्रीकुलशेखरः

स्रग्धरा.

धर्माची चाड नाही, धननिधि नलगे भोग कामादि सारे,
होवो जें व्हावयाचें नियमित, भगवन् ! पूर्वकर्मानुसारें;
ह्या जन्मा, अन्यजन्मा, बहुमत मम ही प्रार्थना एक तूतें,
की त्वत्पादारविंदी निशिदिनि अवचला भक्ति दे ह्या जनातें.

—चंद्रशेखर.

प्रस्तावना.

नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥*

—श्रीमद्भगवद्गीता: अ० १८, ११.

कर्मयोगावर प्रस्तावना लिहिणें हें कांहीं लहानसहान काम नव्हे. त्याला जाडी विद्वत्ता व वेदांत विषयाचें पूर्ण ज्ञान पाहिजे. मजसारख्या अल्पबुद्धि मनुष्याचे हातून हें काम पार पडणें फार कठीण आहे. वास्तविक अशा महत्वाचे विषयावर एकाद्या महापंडिताकडूनच ह्या प्रस्ताव-लेखाचें काम करून घेणें वाजवी होतें. स्वामी विवेकानंद महाराज कोठें व मजसारखा यःकश्चित् मनुष्यप्राणी कोठें ! पण त्यास नाइलाज आहे. कित्येक अपरिहार्य अडचणी-मुळें हें काम स्वतःच शेवटास नेणें प्राप्त आहे ! असो.

* अर्थ—देह धारण करणारास सर्व कर्मांचा त्याग करितां येणें शक्य नाही; हाणून, जो कर्मफलाचा त्याग करितो त्यालाच 'त्यागी' असें झणतात.

श्रीमत्स्वामी विवेकानंद महाराजांनी कर्मयोग, भक्ति-योग, ज्ञानयोग, राजयोग इत्यादि विषयांवर अमेरिकेंत व अन्यत्र दिलेली व्याख्याने वाचून, ह्या व्याख्यानांचें महाराष्ट्र वाचकांकरितां बनेल तितक्या सोप्या भाषेंत भाषांतर करावें, अशी मनाला प्रेरणा होऊन हें काम मीं हातीं घातलें. वेदांत विषयावर संस्कृत भाषेंत नामांकित ग्रंथ आहेत; पण, ते सामान्य जनसमूहास समजण्याची आशाच नाही. ज्ञानेश्वरीसारखा महाप्रासादिक व श्रीमद्भगवद्गीतेसारखा अप्रतिम ग्रंथ या विषयावर दुसरा नाहीच. पण हे ग्रंथ निव्वळ मराठी वाचकांस फार गहन आहेत. पुष्कळ महाराष्ट्र वाचक ह्या ग्रंथांची भाविकपणें पारायणें करितात; पण, त्यांपासून त्यांच्या अंतरंगांत पडावा तितका प्रकाश पडत नाही. श्रीमद्भगवद्गीता व ज्ञानेश्वरी या ग्रंथांची अलिकडे मराठींत भाषांतरे वगैरे होत असल्यानें वरील अडचण यद्यपि कांहीं अंशीं दूर होईल, तरी, स्वामी महाराजांसारख्या ज्या वाग्देवीकंठमणींनी आपल्या रसाळ वाणीनें, आपल्या अगाध ज्ञानानें, अप्रतिम बुद्धिवैभवानें व अद्वितीय तेजानें सर्व जगांत श्रेष्ठपद पावलेल्या अमेरिकन लोकांस दिपवून टाकून, सन १८९३ सालीं अमेरिकेंत चिकागो येथील जंगी प्रदर्शनांत जगांतील सर्व धर्मीच्या प्रतिनिधींच्या प्रचंड सभेंत आर्यधर्म सर्व धर्मांहून श्रेष्ठ ठरविला, त्यांच्या अलौकिक संभाषणांचा महाराष्ट्र वाचकांस भाषांतररूपानें लाभ मिळणें अत्यंत

इष्ट आहे, हें कोणासही कबूल करावें लागेल. हल्लींच्या काळीं ज्या सिद्ध पुरुषानें आर्यधर्माचें अग्रेसरत्व सकल जगाकडून कबूल करविलें, अमेरिकेसारख्या अर्वाचीन सुधारणेच्या कळसास पोचलेल्या, व शरीराचे चोंचले मा-जविण्यांत आणि ऐहिक सुखाची पराकाष्ठा करण्यांत गुंग झालेल्या परधर्मी देशास ज्यानें परमार्थाचा मार्ग दाखविला, इतकेंच नव्हे, तर, अमेरिकन स्त्रीपुरुषांनीं ज्याचें शिष्यत्व पत्करून आर्यधर्माच्या मठांची अट्लांटिक महासागरा-पलिकडे स्थापना केली, त्या प्रस्तुत कालच्या जगदुरु शंकराचार्याचा महिमा काय वर्णावा ! ज्या श्रीमद्रामकृष्ण परमहंसाचें चरित्र सातासमुद्रापलीकडील प्रो. मोक्षमुल्लर भट्टांनीं लिहिलें, त्यांचेच पट्टशिष्य श्रीमत्स्वामी विवेकानंद हे होत. असले गुरुशिष्य पाश्चात्य देशांत जन्मास येते तर त्यांचे तिकडील लोकांनीं किती तरी देव्हारे माजविले असते ! पण कालचक्राचा महिमा असा आहे कीं, पाश्चात्य देशांत स्वामी विवेकानंद महाराजांनीं आर्यधर्माचें ध्वजारोपण केल्यावर त्यांची योग्यता इकडील लोकांस कळली ! ह्या सत्पुरुषानें आपल्या भाषणांत व्यावहारिक दृष्टांत देऊन वेदां-तासारखा गहन विषय सामान्य जनसमूहासही आकलन करितां येईल इतका सुगम केला आहे. त्यांपैकी 'कर्मयोगा' वर अमेरिकेंत न्यूयॉर्क शहरीं जीं व्याख्यानें झालीं त्यांचें हें अष्टप्रकरणात्मक रूपांतर मी महाराष्ट्र वाचकांस सादर केले आहे. ह्यांत जो दोषयुक्त भाग असेल त्याबद्दल मीच सर्वस्वी

जवाबदार आहे. माझा हा पहिलाच प्रयत्न असल्यामुळे यांत दोषस्थले पुष्कळ असतील. त्यांचा विवेकी वाचकांकडून हंसक्षीर न्यायानेच विचार होईल अशी मला आशा आहे. भाषासुंदरीचे लावण्यास कमीपणा न येतां जितक्या सोप्या शब्दांची योजना करितां आली, तितकी मी केळी आहे. हा प्रयत्न कितपत सिद्धीस गेला आहे, हें ठरविण्याचें काम मी आपल्या वाचकांवरच सोंपवितों.

आतां 'कर्मयोगा' संबंधानें थोडक्यांत लिहूं. या जगांत मनुष्यमात्राला 'कर्म' केलेंच पाहिजे. तें केल्या- शिवाय कोणाचेंही क्षणभर चालावयाचें नाही. मथाळ्याला श्रीमद्भगवद्गीतेतील जें अवतरण दिलें आहे, त्यांत सांगितल्याप्रमाणें मानवी प्राण्याला सर्व कर्मांचा त्याग करितां येत नाही. त्याला कर्माचरण अवश्य आहे. अलौकिक बुद्धिसामर्थ्याचे व प्रचंड इच्छाशक्तीचे सिद्धपुरुष मात्र या नियमास अपवाद आहेत. इतरांनीं कर्माचरण करून कर्म-फळाचा सर्वस्वी त्याग करावा, ह्मणजे अहेतुक कर्माचरण करावें. फळाची अपेक्षा न करितां केवळ निष्कामबुद्धीनें आपण जें कर्म करितों, त्यापासून आपणांस सुखदुःखाचा विकार होत नाही. ही निष्कामता आपणांस पूर्णपणें संपादन करितां आली की, आपण विमुक्त बनूं. ही विमुक्त स्थिति आपल्या सर्व कर्मांची अवसानभूमि आहे. वेदांतांत मोक्षप्राप्तीचे कर्मयोग, भक्तियोग व ज्ञानयोग हे तीन मुख्य मार्ग सांगितले आहेत. भक्तीनें भक्ताला व ज्ञानानें ज्ञानी

मनुष्याला जे पद प्राप्त होतें, तेंच कर्मफलाचा त्याग करून, अर्थात् आपल्या सर्व कर्मांचीं फलें परमेश्वरास समर्पण करून, निष्कामता संपादिल्यानें कर्मयोगाच्या द्वारेही आपणांस प्राप्त होईल. ही निष्कामता संपादणेंच फार कठिण आहे. ती संपादण्याकरितां प्रथमतः मनुष्यानें इंद्रियनिग्रह करण्यास शिकलें पाहिजे. * आरंभीं आरंभीं तर इच्छा अनावर होईल. पण विचारानें मनाला हळूहळू ताळ्यावर आणावें. असें होतां होतां कुमार्गापासून मन निवृत्त होईल. इतकें झाल्यावर, म्हणजे मन पूर्णपणें आपल्या ताब्यांत आल्यावर, स्वार्थत्यागास सुरुवात झाली पाहिजे. हें स्वत्व—हा आपलेपणा—हें मीं व माझें—सर्व दुःखास कारण आहे. हा स्वार्थ—हेतु सर्व कर्मांचे मुळाशीं आहे; त्याचांचून कार्य होणार नाही असें पुष्कळांचें ह्मणणें आहे. यांच्या मता-

* षण्ण श्रीकृष्णानां अर्जुनास उपदेश केला कीं,

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।

पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥

श्रीमद्भगवद्गीता ३, ४१

सामान्य ज्ञानेश्वरीतील टीका अशी आहे:—

इयांचा पहिला कुठठा (घरटें) इंद्रियें ।

पथूनि प्रवृत्ति कर्मातें विये ।

आधीं निर्दळू घालीं तियें । सर्वथैवं ॥

प्रमाणें स्वार्थत्याग होणें शक्य नाहीं.† प्रत्येक गोष्टींत स्वार्थ हा आहेच. आपण आपल्या मुलांवर, पत्नीवर व मित्रांवर प्रेम करितों, त्यांतही स्वार्थ आहे. हें प्रेम कधीही अहेतुक नसावयाचें. ह्या प्रेमांत इतर कोणताही स्वार्थ नसला तरी आत्मसंतोषरूपी स्वार्थ आहेच. आपलीं मुलें आपणाला आवडतात, म्हणून त्यांच्या सुखाकरितां आपण झटतो. ह्या सर्वांच्या मुळाशीं आत्मसंतोष आहे. श्रीसमर्थ रामदास स्वामीसारख्या महापुरुषांनींही आत्मसंतोषरूप फळाची आशा सोडली नाहीं ! तेव्हां, आपल्यासारख्या सामान्य

† या स्वार्थहेतूस अनुसरून व्यावहारिक दृष्टीनें उद्योगाचे सहा प्रकार मानण्यांत आले आहेत. ते असे:—(१) आपला व दुसऱ्याचा फायदा; (२) आपला तोटा न करितां दुसऱ्याचा फायदा; (३) आपला नफा पण दुसऱ्याचा तोटा नाही; (४) दुसऱ्याचा तोटा व आपला नफा; (५) आपला तोटा व दुसऱ्याचा नफा; (६) आपला व दुसऱ्याचाही तोटा. ह्यांत पहिला प्रकार उत्तम मानिला आहे. तो न साधल्यास दुसरा. तिसरा मध्यम. चवथा व पांचवा त्याज्य व सहावा अति नीच. धर्म, अर्थ व काम या तिहींनाही साधणाऱ्या लोकव्यवहारास अनुसरून सत्कीर्तिप्रद उद्योग करणें उत्तम मानिलें आहे. यापैकीं दोन साधणें मध्यम, एकावरच लक्ष ठेवणें कनिष्ठ व कांहींच न करणें अधम मानिलें आहे. परंतु परमार्थदृष्टीनें भर्तृहरीनें झटल्याप्रमाणें स्वार्थत्याग करून परहित साधणारेच खरे सत्पुरुष होत. वरील सहा प्रकारांचा भर्तृहरीनें केलेल्या चार वर्गांत समावेश होतो.

(पहा पृष्ठ ११४).

जनांची काय कथा ? हा आत्मसंतोषाचा स्वार्थ शंभर नंबरी अथवा बावनकशी होय. ह्याच्या वरची परिपूर्ण आत्मपरित्यागाची एक पायरी आहे. ती एका बुद्धानें मात्र संपादिली. ह्मणून बुद्ध हा एकच खरा कर्मयोगी आज-पर्यंत होऊन गेला. हे 'मी व माझे,' हा स्वार्थ, समूळ नाहीसा झाला म्हणजे आपण पूर्ण अनासक्ति संपादन केली पाहिजे. सारांश, सर्व गोष्टींपासून आपण अलिप्त राहिलें पाहिजे. ही आसक्ति सुटणें फार कठिण आहे. संसारांतील मायाबंधनें शिथिल होत होत पार गळून पडलीं, ह्मणजेच आपण अनासक्त होऊं. ह्या मायाबंधनांमुळे जगद्गुरु श्रीमच्छंकराचार्यांसही आपली मातोश्री मृत्यु पावल्याची वार्ता ऐकून फार दुःख झालें व त्यांचे डोळे अश्रूंनीं भरून आले ! तेव्हां हा मायापाश तोडून अनासक्त होणें ही सामान्य गोष्ट नव्हे. ही साधली कीं, आपल्या जीविताचें सार्थक होऊन आपण पूर्ण निष्काम बनलों ह्मणून समजावें. यावरून असें सिद्ध होतें कीं, इंद्रिय-निग्रह, स्वार्थत्याग, अनासक्ति व निष्कामता हे कर्मयोगाचे चार आधारस्तंभ आहेत. हे आधारस्तंभ डळमळीत राहतील तोंपर्यंत कर्मयोगाची इमारत चांगल्या प्रकारें उभारली गेली असें ह्मणतां येणार नाहीं. हे स्तंभ पक्के झाले ह्मणजे आपण खरे कर्मयोगी होऊं. ह्या निष्काम पदाप्रत पांचून विमुक्त होणें, हेंच आपलें इतिकर्तव्य होय.

वरप्रमाणें कर्मयोगाचा थोडक्यांत सारांश दिला आहे. स्वामी महाराजांच्या ह्या अष्टव्याख्यानमालिकेच्या आधा-

रानेच सामान्य वाचकांस समजण्यासारख्या सोप्या भाषेत सन १८९९च्या नवंबर महिन्याच्या 'बालबोध' मासिक पुस्तकांत 'कर्मयोग' या विषयावर एक छोटासा निबंध लिहिला आहे, तोही वाचनीय आहे. तरी, स्वामीजींचे विचार पूर्णपणे मनांत विवण्यास हीं आठही प्रकरणें मनः-पूर्वक वाचलीं पाहिजेत. त्याप्रमाणें वाचकांकडून 'कर्म' घडल्यास स्वामी महाराजांच्या विचारांचें चीज होईल.

शेवटीं, ज्या जगन्नियंत्या परमेश्वराचे कृपेनें हें काम पार पडलें त्याचे, ज्या सन्मित्रांची या कार्यास मदत झाली त्यांचें, व प्रकाशक या नात्यानें ग्रंथसंपादक व प्रसारक मंडळीचे, आभार मानून

वेडेंवांकुडें गाईन । दास तुझा ह्याणबीन ॥

ह्या श्रीसाधुतुकारामाच्या वचनाचें स्मरण करून जग-चालकाच्या चरणीं लीन होतो.

मुकाम दामनगर,
(काठेवाड). ता. १६
मार्च १९००, मिति फा-
रगुन वद्य १ शके १८२९.

शंकर विठ्ठल कदम

कातरणीकर.

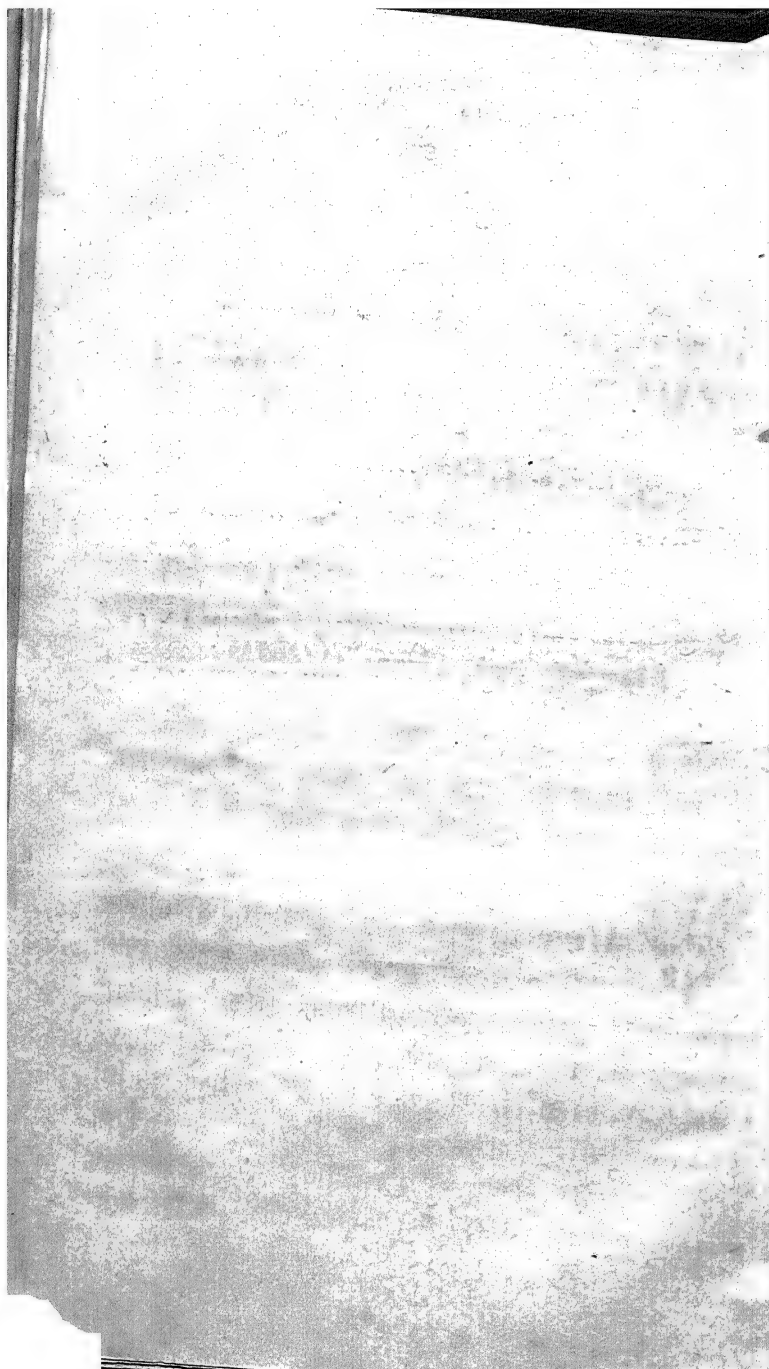
अनुक्रमणिका.

प्रकरण.

पृष्ठ.

१ कर्माचा वर्तनावर परिणाम.....	१
२ जो तो आपापल्या ठिकाणीं मोठा आहे....	१८
३ निष्काम परोपकारबुद्धीनें काम वांचेल....	४६
४ कर्तव्य ह्मणजे काय ?	६९
५ आपण जगाची उन्नति करीत नाहीं.....	८३
६ अनासक्ति आत्मपरित्यागाची परिपूर्णता आहे. १०९	
७ मुक्ति	१३२
८ कर्मयोगाची अत्युच्च कल्पना	१९६

कर्मयोग.

प्रकरण १ लें.

कर्माचा वर्तनावर परिणाम.

संस्कृत भाषेंतील 'कृ' = करणें, या धातूपासून 'कर्म' शब्दाची उत्पत्ति आहे. जें जें काहीं आपण करतों, तें सर्व 'कर्म' होय. 'कृतींचे परिणाम' असा ह्या शब्दाचा पारिभाषिक अर्थ आहे. 'आपलीं पूर्वकालीन कृत्यें ज्यांस कारण झालीं आहेत, असे परिणाम' असा कधीकधी अध्यात्मशास्त्रांत ह्याचा अर्थ होतो. परंतु 'कर्मयोगांत' 'कार्य' या अर्थानेंच आपणांस 'कर्म' शब्दाचा उपयोग करावयाचा आहे. मनुष्यमात्राच्या महत्वाकांक्षेची पराकाष्ठा म्हटली म्हणजे सत्यज्ञानसंपादन होय; व हीच अत्युत्कृष्ट करूपना पूर्वास तत्त्वज्ञानानें आपणांपुढें ठेविली आहे.

मनुष्याचें इतिकर्तव्य सुख नव्हे, तर, तें ज्ञान होय. मौज व सौख्य हीं विनाशी होत. सुख हीच आपल्या कर्तव्याची परमसीमा आहे अशी कल्पना करणें, ही मनुष्याची चूक होय. सुख हीच सर्वोत्कृष्ट वस्तु असून तिच्याकरितां आपण झटावें, ही मानवी प्राण्याची भ्रामक समजूत जगांतील सर्व दुःखांच्या मुळाशी आहे. कांहीं काळ लोटल्यावर मात्र मनुष्यास असें वाटूं लागतें कीं, आपणांस ज्या दिशेकडे जावयाचें आहे, ती सुखाची दिशा नसून ज्ञानाची आहे; सुख व दुःख हे दोन मोठे शिक्षक आहेत; व बऱ्याप्रमाणें वाई-टापासूनही आपणांस सत्याचें ज्ञान करून घेतां येतें. सुख-दुःखें आत्म्यासमोरून जातांना त्यांचीं भिन्न प्रतिबिंबें त्यावर उमटतात; व ह्या ठशांचे एकीकरणानें होणाऱ्या परिणामास मनुष्याचें 'वर्तन' असें म्हणतात. कोणत्याही मनुष्याचें वर्तन ध्या, तें त्याच्या मनःप्रवृत्तीचें एकीकरणच होय; त्याचें वर्तन बनविण्यास सुखदुःखांनीं आपली कामगिरी सारखीच बजावली आहे; वर्तनास वळण देण्यांत सुख-दुःखाचे भाग समसमान असून, कित्येक प्रसंगां तर सुखापेक्षां दुःखापासूनच अधिक शिक्षण मिळालें आहे, असें आपणांस आढळून येईल. जगांत आजपर्यंत जे थोर पुरुष होऊन गेले, त्यांच्या वर्तनाचें नीट मनन केलें तर, आपणांस असें दिसून येईल कीं, त्यांपैकीं पुष्कळांस सुखापेक्षां दुःखामुळे व संपत्तीपेक्षां दारिद्र्यामुळेच अधिक ज्ञानप्राप्ति झाली. स्तुतीपेक्षां प्रहारांनींच त्यांचें अंतस्तेज अधिक प्रज्वलित झालें.

आणखी दुसरें असें कीं, मनुष्यमात्राचे ठायीं हें ज्ञान आनुवंशिक आहे. कोणतेंही ज्ञान बाह्यसृष्टीतून येत नाही; त्याचें अस्तित्व अंतरात्म्यांतच असतें. आपण ज्यास मनुष्य 'जाणतो' असें म्हणतो, त्यास खास अध्यात्मिक भाषेत 'उमगतो' अगर 'उघडदशेस आणतो' असें म्हटलें पाहिजे. वस्तुतः मनुष्य जें 'शिकतो', तें अगम्य ज्ञानाची खाण जो आत्मा त्यावरील झांकण काढून 'उघड करतो'. न्युटननें गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लावला, असें आपण म्हणतो. हें गुरुत्वाकर्षण एका कोपऱ्यांत त्याची मार्गप्रतीक्षा करीत बसलें होतें कीं काय? नाही. तें त्याच्या मनांतच होतें. वेळ आली तेव्हां तें त्यास आढळून आलें. आजपर्यंत जगास जें ज्ञान प्राप्त झालें आहे, तें सर्व मनापासूनच. विश्वांतील अगाध पुस्तकसंग्रहालय तुमच्या मनांत आहे. बाह्यसृष्टि ही केवळ एक सूचना अगर प्रसंग आहे. तिचेयोगानें तुम्हीं आपल्या मनाचें परिशीलन करूं लागतां. तुमचें मन हा नेहमीं तुमचा अध्ययनविषय होय. अपल फळाच्या पडण्यानें न्युटनच्या मनाला प्रेरणा झाली, व त्यामुळें तो त्या गोष्टीचें मनन करूं लागला. त्यानें आपल्या मनांतील पूर्वीच्या सर्व विचारांची सांगड नीट जुळविली, व त्यांत त्यास एक नवीन सांखळी आढळून आली. हिलाच आपण गुरुत्वाकर्षणाचा नियम असें म्हणतो. हा नियम अपल फळांत नव्हता अगर पृथ्वीच्या केंद्रांत कोठेंही दडून राहिला नव्हता. यावरून असें सिद्ध होतें कीं, ऐहिक अगर पारमार्थिक सर्व ज्ञान मनुष्याच्या अंतरात्म्यांत आहे. त्यावर झांकण असल्यामुळें तें पुष्कळ बाबतींत कळून येत नाही;

पण हे झांकण हळूहळू जसजसे सारीत जावे, तसतसे 'आपणांस कळू लागले आहे' असे आपण म्हणतो, व हे आच्छादन नाहीसे करण्यांत जसजसे आपले पाऊल पुढे पडत जाते, तसतसे आपले ज्ञान वाढते. ज्या मनुष्याच्या मनावरचे हे पटल दूर होत जाते, तो ज्ञाता होय; ज्याच्या मनावर ते घट्ट बसते, तो अज्ञ होय; व ज्यापासून ते अगदी नाहीसे झाले आहे, तो सर्वज्ञ होय. आजपर्यंत पुष्कळ सर्वज्ञ होऊन गेले व, मला वाटते, यापुढेही होतील. भावि कालचक्रांत असे लक्षावधि निपजतील. गारगोटीच्या तुकड्यांतील अग्निकणाप्रमाणे ज्ञानाचे अस्तित्व मनांत आहे. बाह्यसृष्टीतील सूचनारूपी घर्षणाने हे अग्निकण बाहेर पडतात. आपल्या सर्व मनोविकारांची व आपल्या हातून घडणाऱ्या सर्व कृत्यांची अशीच स्थिति आहे. आपण शांतपणे मनन करू लागलो तर आपणांस असे आढळून येईल की, आपले आनंदाश्रु व दुःखाश्रु, आपली सुखदुःखे, आपले हसणे व रडणे, आपले शाप व आशीर्वाद, आपली स्तुति व निंदा—ह्यांतील प्रत्येक गोष्ट—बाह्यसृष्टीतील आघातांनी आपल्या अंतरात्म्यांतून बाहेर पडली आहे. ह्या आघातांमुळे आपण कोण आहो, हे निश्चित होते. ह्या सर्व आघातांच्या समुच्चयाला 'कर्म', कार्य, असे म्हणतात. आत्म्याचे तेज प्रकट करण्याकरिता व त्याच्या प्रभावाचे आणि ज्ञानाचे आविष्करण होण्याकरिता त्याजवर जो जो शारीरिक व मानसिक प्रहार होतो, त्या प्रत्येकास व्यापक अर्थाने 'कर्म' म्हणतात. सारांश, आपण जन्मभर सर्वकाळ कर्माचरणच करीत असतो. मी तुम्हांस सांगतो हे 'कर्म'.

होय. तुम्हीं ऐकतां हेंही 'कर्म' होय. आपण श्वासोच्छ्वास करतो, चालतो, बोलतो, हें सर्व 'कर्म' होय. आपण शारीरिक अगर मानसिक जें जें कांहीं करतो, तें सर्व 'कर्म'च होय. हें सर्व आपल्या मनावर कायमचा परिणाम करून ठेवीत असतें.

कित्येक कामें अशीं आहेत कीं, त्यांस पुष्कळशा लहान लहान कामांचा समुच्चय अगर एकुणात असें म्हणतां येईल. आपण समुद्रकिनार्यावर उभे राहून वालुकाप्रदेशावर लाटा आदळतांना ऐकल्या म्हणजे, हा किती तरी मोठा आवाज आहे! असें आपणांस वाटतें. तरीपण आपणांस ठाऊक असतें कीं, लक्षावधि लहान लहान लाटा मिळूनच एक प्रचंड लाट बनली आहे. ह्या प्रत्येक लहान लाटेचा आवाज होत असतो, पण तो आपणांस ऐकू येत नाही. जेव्हां सर्व मिळून एक जंगी लाट बनते, तेव्हांच काय तो आपणांस एक मोठा आवाज ऐकू येतो. त्याचप्रमाणें काळजाचा एकेक ठोका मिळून एक मोठे प्रचंड कार्य होतें. कित्येक कार्ये अशीं आहेत कीं, त्यांचें ज्ञान केवळ स्पर्शानें होतें; पण हीं सर्व, लहान लहान कार्ये एकवटूनच बनलेलीं असतात. तुम्हांस जर मनुष्याच्या वर्तनाची खरी परीक्षा करणें असेल तर, त्यानें केलेल्या मोठमोठ्या कर्तबगारीच्या कामांकडे लक्ष देऊं नका. एकादा मूर्ख मनुष्य देखील कधींकाळीं योद्धा बनू शकेल; करितां मनुष्य जेव्हां आपलीं अगदीं साधारण कामें करित असतो, तेव्हां त्याजवर नजर ठेवा. असें केल्यानें थोर पुरुषाच्या खऱ्या वर्तनाची तुम्हांस परीक्षा होईल. मोठ-

मोठाल्या प्रसंगी अति क्षुद्र मानवी प्राण्यांच्याही मनोवृत्तीचें एकादें उच्च पद संपादन करण्याकरितां उद्दीपन होतें. म्हणून ज्याचें वर्तन नेहमींच थोर असतें, मग तो कोठेंही असो, तोच खरा थोर पुरुष होय.

‘कर्माचा वर्तनावर परिणाम’ या दृष्टीने पाहिलें असतां ‘कर्म’ ही एक प्रचंड शक्ति आहे; व ह्या शक्तीशीं मनुष्याची गांठ आहे. मनुष्य म्हणजे एक प्रकारचें केंद्रस्थान असून तें विश्वांतील सर्व शक्तींस आपल्याकडे ओढीत असतें. ह्या सर्व शक्तींचा ह्या केंद्रांत एकरस होऊन तेथून त्या एका मोठ्या प्रवाहाच्या रूपानें बाहेर पडतात. असा केंद्र म्हणजे मायातीत पुरुष होय; व हाच सर्वशक्तिमान् व सर्वज्ञ परमेश्वर असून तो सर्व विश्वाचें आकर्षण करीत असतो. बरेंवाईट, सुखदुःख, ह्या सर्वांची गति त्याजकडे असून ती त्याचा आश्रय करितात. ह्या सर्वांपासून तो वर्तनरूपी प्रवृत्तीचा एक प्रचंड प्रवाह तयार करून त्यास बाहेर सोडून देतो. ज्याप्रमाणें वाटेल तें आपल्याकडे आकर्षून घेण्याची त्याला शक्ति आहे, त्याचप्रमाणें त्याचें कार्य होऊन तें फलप्रद होण्याकरितां दूर झुगारून देण्याचेंही सामर्थ्य त्याचे अंगी आहे.

आतां, जगांत आपण पहातो तीं सर्व कृत्ये, मानवी समाजांतील सर्व हालचाली, आपल्या आसपासचीं सगळीं कामे, हीं केवळ मनुष्याच्या इच्छेचें आविष्करण, त्याच्या विचारशक्तीचें प्रकाशनच, होत. यंत्रें, हत्यारें, शहरें, जहाजे, मोठमोठालीं लढाऊ गलबतें वगैरे सर्व कांहीं मनु-

व्यप्राण्याच्या इच्छाशक्तीचें व्यंजकच होय. ह्या इच्छा-
शक्तीस वर्तन कारण असून, वर्तनास 'कर्म' हें कारण
आहे. इच्छेचें आविष्करण 'कर्मा'नुसारी आहे. ज्यांची
इच्छाशक्ति दांडगी, असे पुष्कळ लोक आजपर्यंत जगांत होऊन
गेले. त्या सर्वांची काम करण्याची पराकाष्ठा असे. हे शरी-
रानें भीमाप्रमाणें जबरें असत. यांची अफाट इच्छाशक्ति
जगत्रयाची उलथापालथ करण्यास पुरून उरेल अशी
होती. ही शक्ति त्यांस युगेच्यायुगे सतत परिश्रम करून
प्राप्त झाली. बुद्ध अगर ख्रिस्त यांच्यासारखी अफाट
इच्छाशक्ति प्राप्त होणें क्षणजे एका जन्मांतली कर्माचें फल
होय असें क्षणतां येणार नाही. कारण यांचे जनक कोण
होते, हें आपणांस माहित आहे. मनुष्यजातीच्या कल्या-
णाकरितां त्यांच्या जनकांनीं एक शब्दही उच्चारल्याचें
कोणास ठाऊक नाही. जोसेफासारखे लाखों सुतार होऊन
गेले, व अद्याप हयात आहेत. बुद्धाच्या जनकाप्रमाणें लक्षा-
वधि लहानसहान राजे जगांत होऊन गेले. तेव्हां केवळ
परंपरागत जर ही गोष्ट मानिली तर, चाकरही ज्याची आज्ञा
पाळीत नसतील, अशा ह्या लहानशा राजाचे पोटी ज्याच्या
सेवेंत अर्धें जग झुलत आहे असें पुत्ररत्न निपजतें, याचें
बीज तरी काय असावें? जोसेफ सुतार व लक्षावधि म-
नुष्यप्राणी ज्याला देवाप्रमाणें भजतात असा त्याचा मुल-
गा, यांजमध्ये जें महदंतर आहे, त्याचा उलगडा तरी कसा
होणार? वंशपरंपरेच्या उपपत्तीनें ह्या गोष्टीचा खुलासा

१ येशूख्रिस्ताचा बाप. हा सुताराचा धंदा करी; म्हणून येशूला
'सुताराचा मुलगा' (Carpenter's Son) असें म्हणतात.

होणें शक्य नाहीं. ही जी प्रचंड इच्छाशक्ति बुद्धानें जगभर पसरली व जी येशूपासून उद्भवली ती आली तरी कोठून ? ह्या शक्तीच्या संचयाचें उत्पत्तिस्थान तरी कोणतें ? अर्थात्, ती युगेच्यायुगें एका ठिकाणीं सारखी वाढत राहून शेवटीं बुद्ध व येशू या रूपानें समाजावर येऊन धडकली, असेंच झटलें पाहिजे. हिचा प्रभाव आजतागाईतही चालू राहिला आहे.

हें जें सर्व सांगितलें, तें 'कर्मा'नें निश्चित होतें. मनुष्य मिळवून आणीपर्यंत त्यास कांहीं मिळत नाहीं, हा सनातन नियम आहे. तें तसें नाहीं, असें कधीं कधीं आपणांस वाटतें; पण परिणामी, तें तसें असल्याचें आपल्याला कबूल करावेंच लागतें. एकादा मनुष्य श्रीमंत होण्याकरितां जन्मभर धडपड करील; हजारों लोकांस तो फसवील; पण शेवटीं त्याला असें दिसून येईल कीं, आपण श्रीमंत होण्यास पात्र नसून आपलें आयुष्य ह्मणजे एक मोठी उपाधि आहे. आपण शारीरिक सुखाकरितां कितीही वस्तु जमविल्या तरी जें कांहीं आपण खरोखर संपादन करतो, तेंच आपलें होय. एकाद्या मूर्खानें जगांतील सर्व पुस्तकें विकत घेऊन, आपल्या पुस्तकालयांत ठेविलीं तरी, जीं पुस्तकें वाचण्याची त्याची लायकी आहे, तींच त्याला वाचतां येतील. ही लायकी 'कर्मा' पासून उत्पन्न होते. आपली पात्रता काय आहे, व कोणत्या गोष्टी आपणांस आपल्याशा करून घेतां येतील, हें आपल्या 'कर्मा' नेंच निश्चित होतें. आपण जेंकांहीं आहों, त्याबद्दल आपणच जबाबदार आहों; व आपण ज्या पदाला जाण्याची इच्छा करितों, तें पद प्राप्त

करून घेण्याची आपल्या अंगी शक्ति असते. आपण हल्लीं जें आहों, तें आपल्या पूर्वकालीन कृत्यांचा परिणाम असेल तर, असे खात्रीनें ह्मणतां येईल कीं, यापुढें जेंकांहीं होण्याची आपली इच्छा आहे, तें आपल्या प्रस्तुत कृत्यांचेंच फल असलें पाहिजे. ह्मणून, आपलें वर्तन कसें ठेवावें हें ओळखणें आपलें कर्तव्य होय. तुम्ही ह्मणाल कीं, 'काम कसें करावें हें शिकण्यापासून काय फायदा आहे ? प्रत्येक मनुष्य कोणत्यातरी मार्गानें या जगांत काम करीत असतोच.' पण यांत आपल्या उत्साहाचा क्षय होत असतो, हें तुम्हीं विसरतां कामा नये. ह्या कर्मयोगासंबंधानें श्रीमद्भगवद्गीतेंत असें ह्मटलें आहे कीं, काम कसें करावयाचें हें समजून घेऊन—ह्मणजे शहाणपणानें व आपण एकाद्या शास्त्राचा अभ्यास करीत आहों असें जाणून—जर एकादें काम केलें, तर त्यापासून अत्युत्कृष्ट फलप्राप्ति होईल. तुम्हीं इतकें ध्यानांत ठेविलें पाहिजे कीं, मनांत ज्या शक्तीचें वास्तव्य आहे त्या शक्तीला बाहेर आणण्याचा, ह्मणजे आत्म्याला जागृत करण्याचाच, सर्व कार्यांचा हेतु आहे. प्रत्येक मनुष्याच्या अंतर्गामी ही शक्ति असून तेथेंच ज्ञानहि असतें; व हीं नानाविध कार्ये ह्मटलीं ह्मणजे, ज्ञान बाह्यसृष्टींत आणणारे, अर्थात् ज्ञानरूपी धिप्पाड पुरुषास जागे करणारे, प्रहारच होत.

कार्य करण्यांत मनुष्याचे विविध हेतू असतात; कारणा-
शिवाय कार्य शक्यच नाही. कित्येक लोक कीर्तीच्या अपे-
क्षेनें कार्य करतात; कित्येक द्रव्यार्जनार्थ करतात; कित्येक
सत्तेकरितां व कोणीकोणी मोक्षपद प्राप्त होण्याकरितां.

मरणोत्तर आपलें नांव रहावें अशी चीन देशांतील लोकांप्रमाणें, कित्येकांची इच्छा असते. चीन देशांत कोणाही मनुष्यास तो मरेपर्यंत कोणतीच पदवी मिळत नाही; व एकंदरीनें पहातां आपल्यापेक्षां हाच मार्ग अधिक श्रेयस्कर आहे. एकाद्या मनुष्यानें जर त्या देशांत फार चांगलें कृत्य केलें, तर त्याच्या मृत पित्याला अगर पितामहाला सरदारीची पदवी मिळते. ह्या आशेनें कांहीं लोक खपत असतात. कित्येक महंमदी धर्मपंथाचे कांहीं अनुयायी सर्व जन्मभर, मरणोत्तर जंगी थडगे मिळावें ह्मणून, सारखे झटत असतात. मला कित्येक पंथ असे माहित आहेत कीं, त्यांमध्ये मूल जन्मास येण्याचा उशीर, कीं त्याच्या थडग्याच्या तयारीस लागतात ! ह्या पंथाच्या लोकांत मनुष्याचें हें अत्यंत महत्वाचें कर्तव्य गणलें असून, थडगे जितकें मोठें व सुंदर असेल, त्या मानानें तो मनुष्य धनवान् कल्पिला जातो. कित्येक तपाच्या रूपानें सत्कार्य करतात; असे लोक सर्व प्रकारचीं दुष्ट कृत्यें करून मग एक देऊळ बांधितात, किंवा उपाध्यायांना वश करून घेण्याकरितां त्यांना द्रव्य वगैरे देतात व स्वर्गाला जाण्याकरितां त्यांजवळून एक परवाना घेऊन ठेवतात. त्यांना वाटतें कीं, अशा प्रकारच्या परोपकारानें आपल्या पापांचें क्षालन होऊन, आपण कितीही पापें केलीं असलीं तरी आपल्या केंसालाही धक्का न लागतां आपण मुक्त होऊं. कार्य करण्याच्या विविध हेतूंपैकी कांहीं अशा प्रकारचे आहेत.

कर्माकरितांच कर्माचरण करा. मनुष्याच्या जीवनाला ज्याप्रमाणें मीठ आवश्यक आहे, तद्वतच प्रत्येक देशांत ज्यांची खरोखर आवश्यकता आहे, असे लोक केवळ कर्माकरितांच कर्माचरण करतात. हे नांवाची, कीर्तीची अगर स्वर्गाची देखील परवा करीत नाहीत. आपल्या कृत्यांचा चांगला परिणाम होईल, ह्मणूनच ते उद्योग करितात. कित्येक लोक तर यापेक्षाही अधिक उन्नत विचार करून गरिबांचें कल्याण, व मनुष्यजातीस मदत, करितात; कारण दुसऱ्याचें बरें करणें हें सत्कार्य आहे असें ते मानितात, व जेवढें ह्मणून चांगलें असेल त्या सर्वावर त्यांची प्रीति असते. आतां आपण हेतुविषयक गोष्टी—नांव व कीर्ति—यांजकडे वळूं. ह्या हेतूपासून तात्काळिक फलप्राप्ति काचित् होते. नांव आणि कीर्ति हीं सामान्यतः, आपण वृद्ध झालों व आयुष्याशीं आपला बहुतेक संबंध संपला ह्मणजे आपणांस प्राप्त होतात. मीं जन्मभर कीर्तीकरितां झटून श्रम केले तर, सामान्येंकरून मला असें दिसून येतें कीं, अगदीं शेवटीं ती थोडीशी प्राप्त होते; नांव मिळविण्याकरितां मीं जर आजन्म झगडत राहिलों तर, परिणामीं मला त्याचा अल्पांश काय तो मिळतो; तद्वतच मला जर आधिभौतिक असें कांहीं पाहिजे असेल, तर तें मला सुदीर्घ कालानें प्राप्त होईल व तेथेंच त्याची गति खुंटेळ. पण एकादा मनुष्य स्वार्थबुद्धीचा त्याग करून, काम करूं लागला, तर, त्याचें काय बरें होईल? त्याला कांहींच प्राप्ति होणार नाही का? अर्थात् झालीच पाहिजे; व तीही सर्वाहून जास्त. निरपेक्षबुद्धि अधिक फलप्रद असते; पण लोकांस मात्र ती नित्य अम-

लांत आणण्याचा धीर नसतो. शारीरिक महत्वाच्या दृष्टी-
नेही ती अधिक फलद्रूप आहे. नीति, सत्य आणि निर-
पेक्षबुद्धि ही केवळ, नीतितत्वांची अलंकारिक रूपे नाहीत.
ही सर्व मिळून आपली एक अत्युच्च कल्पनासृष्टिच बनली
आहे; कारण त्यांमध्ये शक्तीचें आविष्करण तसेच आहे.
प्रथमतः कोणीही मनुष्य पांच दिवस अथवा पांच मिनिटे
का होईना, स्वार्थाचे हेतूंस अजिबात फांटा देऊन, पुढचे
विचार मनांत न आणतां, व स्वर्ग, शिक्षा, अगर तसल्या
दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टींची पर्वा न करितां जर आपलें
काम करूं शकेल, तर, त्याचे अंगां नीतिमान् असा प्रवळ
व धिप्पाड पुरुष बनण्याची धमक आहे असें ह्मणतां येईल.
असें करणें दुष्कर आहे; परंतु त्यापासून किती फायदे
आहेत व त्याचें मोल किती आहे, हें आपल्या अंतरात्म्यास
चांगलें कळतें. हें शक्तीचें फार मोठें आविष्करण आहे—
हा प्रचंड निरोध, हें आत्मसंयमन, यामध्ये इतर सर्व
वरचढ कृत्यापेक्षां अधिक शक्ति प्रकट झाली आहे. चार
घोड्यांची गाडी जर एकाद्या टेंकडीवरून खाली सोडली,
तर, गाडीवाला घोडे आंवरूं शकेल अगर गाडी तशी-
च तळाशी जाईल. तेव्हां, घोड्यांना आंवरून धरणें
अगर त्यांना मोकळें सोडणें या दोन कृत्यांपैकी कोणतें
कृत्य शक्तीचें अधिक द्योतक ह्मणतां येईल? वातावरणांत
उडणारा चेंडू लांब अंतरावर जाऊन खाली पडेल. दुसरा
भिंतीला लागून त्याची गति खुंटेल, व त्यामुळे त्यांत प्रखर
उष्णता उत्पन्न होईल. सारांश, स्वार्थबुद्धीमुळे हा सर्व व्यय
होऊन तो केव्हांतरी नाहीसा होईल. त्यांत खर्च झालेली शक्ति

आपणांस परत मिळणार नाही; परंतु आत्म्याचें संयमन केलें तर मात्र, शक्तीचा विकास होईल. अशा प्रकारच्या संयमनापासून अफाट इच्छाशक्तीचा प्रादुर्भाव होतो; ह्मणजे खिस्त अगर बुद्ध यांसारखी व्यक्ति बनते. मूर्ख लोकांना हें गूढ कळत नाही; तरी मनुष्यजातीवर अंमल करण्याची त्यांची इच्छा असते. मूर्ख मनुष्याला एवढें कळत नाही कीं, धीर धरून काम केलें तर, आपल्यालाही सर्व जग ताब्यांत आणतां येईल. कांहीं वर्षे दम धरा; सत्ता चालविण्याच्या मूर्ख कल्पनेला आळा घाला; व ही कल्पना सर्वतोपरी नाहींशी झाली ह्मणजे तुमची इच्छाशक्ति सर्व जग आपल्या ताब्यांत आणील. लोक थोडेसे डॉलर मिळविण्याकरितां धडपडत असतात व तसें करण्याकरितां ते आपल्या सजातीयास फसविण्याला मार्गेपुढें पाहत नाहींत; त्यांनी आपल्या वर्तनावर दाब ठेविला; तर, कांहीं वर्षांनंतर त्यांचें वर्तन इतकें उत्तम होईल कीं, त्यांची मर्जी असल्यास त्यांस लाखों डॉलर्स मिळवितां येतील. पण आपण सर्व एकाच माळेचे मणि आहों ! कित्येक जनावरांना ज्याप्रमाणें कांहीं पावलांपलीकडे दिसत नाहीं तद्वतच आपणांपैकीं बहुतेकांची दृष्टि कांहीं वर्षांपलीकडे जात नाहीं. आपलें जग ह्मणजे एक लहानसें वर्तुळच बनतें. त्यापलीकडे दृष्टि फेंकण्यास

१ हें अमेरिकेंतील एक नाणें आहे. ह्याची किंमत जवळ जवळ ४ शिलींग म्हणजे इल्लींच्या हुंडणावळीप्रमाणें ३ रुपये होईल. ही व्याख्यानें अमेरिकेंत न्यूयॉर्क शहरी दिलेली आहेत, म्हणून स्वामींनीं तिकडील नाण्याचा निर्देश केला आहे.

आपल्याला धीर नसतो व ह्मणूनच आपण नीतिभ्रष्ट व दुष्ट बनतो. हा आपला कमकुवतपणा आहे.

अगदी हलक्या प्रतीचीं कामें असलीं तरी त्यांचा तिटकारा करूं नका. ज्या मनुष्याचें ज्ञान बेताचेंच आहे त्याला स्वार्थाकरितां—नांव व कीर्ति मिळविण्याकरितां—कर्माचरण करूं द्या; परंतु उच्च प्रतीचे हेतू कोणकोणते आहेत ते समजून घेऊन, त्यांकडे आपल्या मनाची प्रवृत्ति ठेवण्याचा प्रत्येकानें नेहमीं प्रयत्न करावा, हें त्याचें कर्तव्य आहे. कर्माचरण करण्याला आपण अधिकारी आहों, पण तज्जन्य फलाचे नाही. कर्माचें फल अगर परिणाम काय होतील ते होऊं द्या; तिकडे लक्ष पुरवूं नका.* एकाद्या मनुष्यास मदत करण्याची तुमची इच्छा असेल, तर, त्या मनुष्यानें तुमच्याशीं कशा रीतीनें वागावें, याबद्दल तुमच्या मनांत कधीही विचार येऊं नयेत. फल काय होईल हें समजून घेण्याची अगर त्याच्या गुणावगुणांचें विवेचन करण्याची अपेक्षाच घरूं नका. तुम्हांस एकादें मोठें व चांगलें कृत्य करावयाचें असेल, तर त्याच्या परिणामासंबंधानें तुम्ही आपल्या जिवाला त्रास करून घेऊं नका.

कार्य करण्याची ही जी अत्युत्कृष्ट कल्पना आहे, तिच्यासंबंधानें एक प्रश्न उद्भवतो. ह्या प्रश्नाचा विचार करणें

* श्रीमद्भगवद्गीतेंत असाच उपदेश केलेला आहे:—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥

(अ० २, ४७.)

फार कठिण आहे. प्रबल क्रियाशक्ति अवश्य आहे. आपल्याला काम हें नेहमीं केलेंच पाहिजे. व्यवसाय केल्याशिवाय आपलें एक पळभरही चालावयाचें नाहीं. तेव्हां परम-विश्रांतीची वाट काय ? एक चित्र असें आहे कीं, त्यांत जीविताकरितां धडपड—उद्योग—चालूच आहे. यामध्यें आपण समाजांतील आयुष्यक्रमाभोंवतीं भोंवण्याप्रमाणें गरगर फिरत असतो. दुसरें चित्र शांत व एकांतसेवी सर्वसंग-परित्यागाचें आहे. यांत तुम्हांसभोंवतीं सर्व कांहीं शांततेनें भरलेलें असून गलबला व भपका यांचें नांव नाहीं, म्हटलें तरी चालेल. सृष्टिसौंदर्य, प्राणी, पुष्पे व पर्वत यांनींच सर्व व्यापून टाकिलेले आहे. पण दोहोंपैकीं एकही चित्र निर्दोष असें नाहीं. एकादा नालायक मनुष्य सर्वसंगपरित्यागाच्या उत्कृष्टकल्पनेप्रमाणें वागूं लागला तर, या जगांतील कल्लोळाच्या भोंवण्याशीं त्याचें संघट्टन होतांच, त्याचा चुराडा होऊन जाईल. माशाचें जीवित त्याजवरील पाण्याच्या वजनावर अवलंबून आहे. म्हणून खोल समुद्रांतील मासा पृष्ठभागावर येतांक्षणींच त्याचे जसे शतशः तुकडे होतात, तद्वतच जे लोक नेहमीं एकांतवासांत राहून काम करण्याचा कधींही प्रयत्न करीत नाहींत त्यांचे, जगाशीं संबंध येतांच, तुकडे तुकडे होतात. याचप्रमाणें ज्या मनुष्यास संसारांतील धडपडीची संवय होऊन गेलेली असते तो शांत जागेंत जगेल तरी का ? तो जर तेथें जिवंत राहिलाच तर त्याला वेड्याच्या इस्पितळांत पाठविल्याशिवाय गत्यंतर नाहीं. म्हणून, ज्याला मोठ्या शांततेच्या जागीं व एकांतवासांत प्रबल क्रियाशक्ति दिसते, व ज्या

ठिकाणीं क्रियाशक्ति प्रबल झाली आहे त्या ठिकाणीं अर-
ण्यांतील शांतता व एकांतवास आहेसं वाटतं, तोच परम-
पुरुष* होय. त्याला संयमनाचें इंगित कळलें व त्यानेंच
आत्मसंयमन केलें असें ह्मटलें पाहिजे. असा मनुष्य व्या-
पारधंद्यानें गजबजलेल्या मोठ्या शहराच्या रस्त्यांतून फिरतो;
पण त्याचें मन, कसलाही ध्वनि जेथें ऐकूं जावयाचा नाहीं
अशा गुहेंत असतांना जितकें शांत असतें, तितकेंच येथेंही
असून, सर्वकाळ त्याचें काम झपाट्यानें चालू असतें. हीच
'कर्मयोगा'ची अत्युत्कृष्ट कल्पना आहे. ह्या कल्पनेपर्यंत
तुम्हीं मजल मारली, म्हणजे काम करण्याची गुरुकिल्ली
खरोखरच तुमच्या हस्तगत झाली, असें समजा.

असो. आपल्याला आरंभापासून सुरुवात करावयाची
आहे; नानाप्रकारचीं कामें जसजशीं आपणांकडे येतील
तसतशीं तीं हातीं घेऊन, हळूहळू प्रत्यहीं अधिकाधिक
निरिच्छ बनत गेलें पाहिजे. आपल्या वांढ्यास जें काम आलें
आहे, तें आपल्यास केलेंच पाहिजे; व काम करण्यास
उत्तेजन देणारी कोणती प्रवर्तकशक्ति त्या कामामागें दडून
राहिली आहे, हें आपणांस हुडकून काढिलें पाहिजे.
म्हणजे, पहिलीं वर्षें जातील त्यांत, प्रायः अपवाद न सांप-
डतां आपणांस असें दिसून येईल कीं, आपले हेतू नेहमीं
स्वार्थपर असतात; पण हळूहळू ही स्वार्थपरता आपल्या
निर्बद्धानें वितळून जाईल, व शेवटीं अशी वेळ येईल कीं,
आपणांस निदान मधूनमधून तरी खरोखरच निरिच्छपणें

* Ideal man.

काम करितां येईल. असें झालें म्हणजे, आयुष्यरूपी नदीच्या प्रवाहाबरोबर वाहत असतांना, कधीकाळीं तरी असा दिवस येईल कीं, आपण पूर्णपणें निरिच्छ बनूं. आपण असे होताक्षणींच आपल्या सर्व शक्ती केंद्रप्रवण होऊन, आपलेंसं झालेलें सत्यज्ञान एकदम प्रकट होईल.

‘जो तो आपापल्या ठिकाणीं मोठा आहे.’

स्वयंमताप्रमाणें सृष्टीत तीन प्रकारच्या शक्ती आहेत; सत्व, रज, आणि तम. जड सृष्टी-मध्ये यांची जीं रूपें दृष्टीस पडतात, त्यांवरून यांस आकर्षणशक्ति, प्रति सारशक्ति, व या दोन शक्तींस दाबांत ठेवणारी शक्ति, अशीं नांवें देतां येतील. ‘सत्व’ ह्मणजे आकर्षक व प्रतिसारक शक्तींवर दाब ठेवणारी शक्ति; ‘रज’, प्रतिसारशक्ति व ‘तम’, आकर्षणशक्ति होय. ‘तम’, अंधःकार व आळस यांचें दर्शक आहे; ‘रज’, क्रियाशक्तीचें द्योतक आहे. यांमध्ये प्रत्येक परमाणु आकर्षक केंद्रापासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करित असतो; आणि ‘सत्व’ दोहोंस समतोल ठेवितें.

१ सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा व वेदांत ह्या षड्-दर्शनांपैकीं हें एक आहे. कपिल महामुनि सांख्यमताचा संस्थापक आहे, असें ह्मणतात. ह्या मताप्रमाणें एकंदर तत्वांची ‘संख्या’ २५ आहे, ह्मणून यास ‘सांख्य’ मत ह्मणतात. पहिल्या २४ तत्वांचें चांगलें ज्ञान करून देऊन व आत्मा (पुरुष) — २५ वें तत्व — सांपासून भिन्न आहे असें दाखवून, आत्म्याची ह्या जगातील अस्तित्वाच्या बंधनापासून शेवटची सुटका करणें, हा ह्या मताचा मुख्य उद्देश आहे. ह्या मतांत व वेदांतांत मुख्य फरक असा आहे की, यांतील दोन तत्वे वेदांतास मान्य नाहींत, व परमेश्वर जगाचा सृष्टीकर्ता व नियंता आहे हें जें वेदांताचें मत, तें सांख्यमतास असंमत आहे.

२ रें]. जो तो आपापल्या ठिकाणीं मोठा आहे. १९

प्रत्येक मनुष्याचेठायीं या तिन्ही शक्ती आहेत. आपणांपैकीं प्रत्येकामध्ये कधीकधी तमोगुणाचें प्राबल्य होतें. आपण आळशी बनतो; आपल्याला हालचाल करता येत नाही; कित्येक कल्पनातरंगांनीं अगर केवळ सुस्तीनें जखडून टाकल्यामुळे आपणांस शिथिलता येते. कित्येक वेळां चंचलतेचें व कितीकदां तर दोहोंच्या शांत समतोलपणाचें—सत्वाचें—प्राबल्य होतें. भिन्न प्रवृत्तींच्या लोकांत भिन्न शक्तींचें वर्चस्व असतें. एका मनुष्याचा विशेष, आळस, सुस्ती व शिथिलता यांत असला तर, दुसऱ्याचा, चळवळ, सामर्थ्य व उत्साहाचें आविष्कारण यांत असतो; व कर्तृत्व आणि निरुद्योगिता या दोहोंच्या समभागानें बनलेले, मधुरिमा, शांतपणा व सौम्यभाव हे तीन विशिष्ट गुण तिसऱ्याच मनुष्यांत आढळून येतात. सारांश, सर्व सृष्टींत—प्राणी, वृक्ष व मनुष्ये यांमध्ये—ह्या सर्व भिन्न प्रवृत्तींचें अथवा शक्तींचें कमजास्त मासलेवाईक आविष्कारण झालेले आपल्यास आढळून येतें.

‘कर्मयोगांत’ मुख्यत्वेकरून सृष्टीतील ह्या तीन तत्वांचा अथवा प्रवृत्तींचा विचार करावयाचा असतो. हीं तत्वे काय आहेत व यांचा आपण कसा उपयोग करावा, हें कर्मयोगाच्या परिशीलनानें आपणांस कळतें, व त्यामुळे आयुष्यातील आपलें कर्तव्य अधिक चांगल्या रीतीनें करण्यास आपल्याला मदत होते. मानवी समाज ही एक, पायरी पायरीनें बनलेली विशिष्ट रचना आहे. ह्या रचनेंत भिन्न प्रकारच्या अवस्था व परंपरा आहेत. नीति व कर्तव्य यांसंबंधानें आपणांसर्वास माहिती असते; तरीपण निरनिरा-

ल्या देशांत ' नीति ' या शब्दाच्या अर्थाविषयीं पुष्कळ फरक दृष्टीस पडतो. एका देशांत जें नीतीला धरून आहे असें वाटतें, तें दुसऱ्या देशांत नीतीला अगदीं सोडून आहेसें वाटणें संभवनीय दिसतें. उदाहरणार्थ, एका देशांत चुलत मामे-आते-बहीणभावांचीं लग्नें होऊं शकतात; पण दुसऱ्या देशांत असें करणें फार मोठें पाप समजतात. एका देशांत मेहुणीशीं लग्न लावतात, पण दुसऱ्या देशांत हें दुराचरण मानितात; एकाद्या देशांत लग्न एकदांच करतां येतें; कित्येक देशांत तें वाटेळ तितके वेळां करतां येतें; इत्यादि पुष्कळ उदाहरणें आहेत. त्याचप्रमाणें नीतिशास्त्राच्या इतर सर्व शाखांमध्ये नीतीचें प्रमाण फार भिन्न असल्याचें दिसून येतें; तथापि नीतीची सर्वत्र लागू पडणारी इयत्ता असली पाहिजे, असें आपणांस वाटतें.

कर्तव्यासंबंधानें असाच प्रकार आहे. निरनिराळ्या राष्ट्रांत कर्तव्याची कल्पना फार भिन्न आहे. एका देशांत, मनुष्यानें कित्येक गोष्टी केल्या नाहींत, तर त्याचें वर्तन चुकीचें आहे असें लोक ह्मणतात; आणि त्याच गोष्टी त्यानें दुसऱ्या एकाद्या देशांत केल्या तरीही त्याचें करणें योग्य नाहीं, असें लोक ह्मणतात. असें आहे तरी, कर्तव्यासंबंधानें सार्वत्रिक अशी कांहीं कल्पना असली पाहिजे एवढें आपणांस कळतें. त्याचप्रमाणें समानांतील एका वर्गाला कित्येक गोष्टी आपल्या कर्तव्यापैकी आहेत, असें वाटतें; दुसऱ्या वर्गाची समजूत अगदीं उलट असते. दुसऱ्या वर्गातील लोकांस ह्या गोष्टी करण्याची वेळ आली ह्मणजे त्यांच्या अंगावर शहारे येतात. आपणांला दोन मार्ग खुळे

२२]. जो तो आपापल्या ठिकाणी मोठा आहे. २२

आहेत. ज्यांना वाटते की, सत्याची दिशा काय ती एकच असून बाकीचे सर्व मार्ग खोटे आहेत, अशा अज्ञ जनांचा एक मार्ग; अथवा ज्यांचे असे मत आहे की, आपल्या मनाच्या अवस्थेप्रमाणे अगर आपल्या अस्तित्वाच्या भिन्न परिस्थितीप्रमाणे आपले कर्तव्य व नीति ही भिन्न असू शकतील, अशा सुज्ञ जनांचा दुसरा मार्ग. सारांश, कर्तव्य व नीति यांच्या पायऱ्या आहेत—झणजे आयुष्यातील एका प्रकारच्या विशिष्ट स्थितीत जे कर्तव्य असते, ते इतर प्रसंगी असणार नाही व असणे शक्यही नाही—हे समजून घेणे फार महत्वाचे आहे.

खाली दिलेल्या दृष्टांतावरून ह्या सिद्धांताचे चांगले स्पष्टीकरण होईल:—आजपर्यंत जे जे नामांकित गुरुवर्य होऊन गेले, त्या सर्वांनी 'संकटाच्या आड येऊ नका' ह्या तत्वाचा उपदेश केला; संकटाच्या आड न येणे ही नीतितत्वाची अत्युच्च कल्पना आहे, असे त्यांनी सांगितले. आपण सर्व जाणून आहो की, ह्या देशांत राहणारा आपल्यापैकी प्रत्येक मनुष्य हे वचन पूर्णपणे अंमलांत आणण्याचा प्रयत्न करील, तर, सर्व समाजमंदिराचे तुकडे तुकडे होऊन जातील, समाज रसातळास जाईल, दुष्ट व जुलमी लोक आपल्या जीविताचे व मालमत्तेचे धनी होऊन बसतील व त्यांच्या इच्छेनुरूप ते आपली वाट लावतील. एकच दिवस असा क्रम अप्रतिबंधपणे चालू राहिल्यास समाजाचा अगदी विध्वंस होऊन जाईल. असे आहे तरी, 'संकटाच्या आड येऊ नका', या उपदेशाची सत्यता आपणांस हृदयाभ्यंतरी भासते. ह्याच अत्युच्च कल्पनेकडे आपली

प्रवृत्ति असावी, हें खरें; तथापि ह्या मताचा उपदेश करणें ह्मणजे केवळ, मानवी जातीचा एक मोठा भाग अपराधी ठरवून त्यास शिक्षा करण्यासारखें आहे; इतकेंच नव्हे तर, त्यायोगानें आपण नेहमीं चूक करीत आहों असें मनुष्यांस वाटेळ व त्यांच्या सर्व कृत्यांबद्दल त्यांची सदसद्विवेकबुद्धि त्यांच्या मनांत किंतु उत्पन्न करील; ते कमकुवत होतील व स्वतःच्या कृत्यांविषयी त्यांना नेहमीं जी एक प्रकारची ना-पसंती वाटेळ त्यामुळे, इतर मानसिक दुर्बलतेपेक्षां, त्यांना अधिक दुर्गुण जडतील. मनुष्य एकदां स्वतःचाच द्वेष करूं लागला ह्मणजे, निष्कृष्टावस्थेचें प्रवेशद्वार त्याला खुलें झालें ह्मणून समजावें; व हीच गोष्ट राष्ट्रांसही लागू पडते.

आपण आपला तिटकारा न करणें हें आपलें पहिलें कर्तव्य आहे; कारण आपलें पाऊल पुढें पडण्याकरितां आधीं आपल्यावर व नंतर ईश्वराचे ठिकाणीं आपला विश्वास असला पाहिजे. ज्याला स्वतःविषयी भक्ति नाही, त्याची ईश्वरावर कधींही श्रद्धा वसणार नाही. ह्मणून भिन्न-प्रकारच्या अवस्थांमध्ये कर्तव्य व नीति हीं भिन्न असतात हें ओळखणें, हाच काय तो एक मार्ग आपणांस उरला आहे; ह्मणजे, अरिष्टाचा प्रतिकार करणारा मनुष्य नेहमीं वाईटच कृत्य करीत असतो असें ह्मणतां येणार नाही, इतकेंच नव्हे तर, ज्या निरनिराळ्या स्थितींत तो असेल त्यांमध्ये संकटाचा प्रतिकार करणें, हें त्याचें कर्तव्यही होईल.

तुझापैकीं कांहीं जणांनीं 'भगवद्गीता' वाचली असेल, १ पाश्चात्य देशांतील तुझी पुष्कळ लोक पहिला अध्याय वाचून

२ रें]. जो तो आपापल्या ठिकाणीं मोठा आहे. २३

चकित झालां असाळ. ह्या अध्यायांत अर्जुनाला श्रीकृष्णानें दांभिक व मित्रा ह्मणलें आहे; कारण विरुद्धपक्षांतील लोक अर्जुनाचे आसस्वकीय व इष्टमित्र असल्यामुळें, प्रीतीची अत्युच्च कल्पना ह्मणजे प्रतिकार न करणें ही होय असा बहाणा करून, त्यांशीं सामना करण्याचें अगर त्यांचा प्रतिकार करण्याचें तो नाकारतो. सर्व गोष्टींत दोन्ही परमावधी सारख्याच असतात, हा एक मोठा धडा आपणां सर्वास शिकावयाचा आहे. दृढसंकल्पाची परमावधि व निषेधाची परमावधि हीं दोन्ही सारखींच असावयाचीं. प्रकाशाचें आंदोलन फारच मंद अगर अत्यंत शीघ्र असलें ह्मणजे तें आपणांस दिसत नाहीं. त्याचप्रमाणें ध्वनीचीही स्थिति आहे; आवाज फार खोल गेला ह्मणजे तो आपणांस ऐकूं येत नाहीं व त्याची पराकाष्ठा झाली ह्मणजेही तो ऐकूं येत नाहीं. प्रतिकार व अप्रतिकार या दोहोंतला भेद अशाच प्रकारचा आहे. एक मनुष्य दुर्बल व आळशी असून त्याचे अंगीं प्रतिकार करण्याचें सामर्थ्य नसतें ह्मणून तो प्रतिकार करित नाहीं; त्याची इच्छा नसते असें नाहीं. दुसऱ्या मनुष्याची खात्री असते कीं, आपण मनांत आणलें तर अनिवार्य प्रहार करूं; पण तो प्रहार करित नाहीं इतकेंच नव्हे तर, आपल्या शत्रूंचें अभीष्ट चिंतन करितो. जो मनुष्य दुर्बलतेमुळें प्रतिकार करित नाहीं, तो पापी होय; व अशाप्रकारें अप्रतिकारापासून फायदा होण्याची त्याला मुळींच आशा नको. आतां, दुसरा मनुष्य प्रतिकार करील तर त्याच्या हातून पाप घडेल. बुद्धानें गादीची आशा न ठेवितां राज्यपदाचा त्याग केला. हाच खरा संन्यास—परित्याग—होय, पण ज्याचे जवळ त्याग कर-

प्याला कांहीं नाही अशा भिकाऱ्यासंबंधाने सर्वसंगपरित्यागाचा प्रश्नच उरत नाही. ह्मणून अप्रतिकार व परमप्रेम यांविषयी आपण बोलतो तेव्हां आपल्या मनांतील खरोखर अर्थ काय आहे याबद्दल आपणांला नेहमी खबरदारी ठेविली पाहिजे. प्रतिकार करण्याचे सामर्थ्य आपल्या अंगी आहे किंवा नाही हे प्रथमतः आपण नीट समजून घेतले पाहिजे. मग आपल्या अंगी सामर्थ्य असून, आपण त्याचा त्याग करून प्रतिकार केला नाही, तर ते प्रेमातिशयाचे द्योतक होईल; पण प्रतिकार करण्याचे सामर्थ्य नसूनही, अत्युच्च प्रेमबंधनामुळे आह्मांस तसे प्रोत्साहन मिळते, असा आपला खोटा समज करून घेण्याचा आपण प्रयत्न करू लागलो तर आपले वर्तन अगदीच उलट आहे, असे ह्मणावे लागेल. याप्रमाणेच, प्रतिपक्षाचे सज्ज झालेले प्रचंड सैन्य पाहून अर्जुनाची गाळण झाली. 'प्रीती'मुळे त्याला आपल्या राजाविषयीच्या व स्वदेशासंबंधाच्या कर्तव्याचा विसर पडला. ह्मणूनच श्रीकृष्णाने त्याला हटले की, 'तू दामिक आहेस. तू शहाण्याप्रमाणे बोलतोस, पण तुझ्या कृतीवरून तू भित्रा आहेस हे उघड दिसते; करितां सज्ज होऊन लढू लाग.''

अशी 'कर्मयोगा'ची प्रधान कल्पना आहे. अप्रतिकार ही अत्युच्च कल्पना असून, वास्तविक आपल्या ताव्यांत असलेल्या शक्ति व्यक्त करण्याची ती परमसीमा आहे; व संकटाचे निवारण म्हणजे केवळ, ही अत्युच्च शक्ती—अप्रतिकार—प्रकट करण्याच्या मार्गावरील एक पायरी आहे; असे जो समजतो तो 'कर्मयोगी' होय. योग्य मार्गाने

२ रें]. जो तो आपापल्या ठिकाणीं मोठा आहे. ३५

या अत्युच्च मनःसुष्टीप्रत पोचण्यापूर्वी, संकटाचें निवारण करणें हे मनुष्याचें कर्तव्य होय. त्याला काम केलें पाहिजे; लढलें पाहिजे; व नेटानें तडक प्रहार केले पाहिजेत. असें केलें झणजे प्रतिकारशक्ति प्राप्त होईल व मग मात्र अप्रतिकाराळा सद्गुण झणता येईल.

मला आपल्या देशांत एकांदां एक मनुष्य भेटला. हा मनुष्य फार मूर्ख, आळशी व ढ असून, याला कसलेंही ज्ञान करून घेण्याची इच्छा नाही आणि याचें जीवित केवळ पशूप्रमाणें आहे, हें मी पूर्वीपासून ओळखून होतो. आा इसमानें मला विचारलें कीं, 'मोक्षप्राप्ति कशी होईल व ईश्वराचें ज्ञान करून घेण्यास काय केलें पाहिजे?' 'तुला खोटे बोलतां येतें का?' असा मी त्यास प्रश्न केला. तो झणाला, 'नाहीं.' मग मी त्याला सांगितलें, 'असें आहे तर, तूं तें शीक. एकादा पशु अगर लांकडाचा ठोकळा बनून राहण्यापेक्षां खोटे बोलणें पुष्कळ बरें. तूं आळशी आहेस. सर्वकर्मातीत, शांत व गंभीर अशा अत्युच्च स्थितींतला तूं खरोखरच नाहीस. तूं इतका मंद आहेस कीं, तुझ्या हातून एकादें दुष्ट कृत्य देखील घडणार नाही.' अर्थात् ही माझ्या सांगण्याची परमावधि झाली; पण मी हें थट्टेंत बोललों. माझ्या मनांतील भाव असा होता कीं, उद्योगातून सुटून पूर्ण शांततेचा लाभ घेण्याकरितां मनुष्यानें सतत काम केलें पाहिजे.

२ क.

हरप्रयत्न करून शिथिलता टाळली पाहिजे. प्रतिकार या अर्थानेच नेहमी उद्योग हा शब्द वापरतात. मानसिक व शारीरिक सर्व संकटांचे निवारण करा. हें काम तुमच्या हातून पार पडेल, झणजे शांतता प्राप्त होईल. 'कोणाचाही द्वेष करूं नका व कोणाच्याही संकटांचे निवारण करूं नका' असें झणणें फार सोपें आहे; पण व्यवहारांत ह्याचा सामान्यतः काय अर्थ होतो, हें आपणांस चांगले कळतें. समाजाचें लक्ष आपल्याकडे वेधलेलें असले झणजे आपणांस अप्रतिकाराचा आविर्भाव आणतां येतो; पण अंतरंगीं तो सर्वकाळ शल्याप्रमाणें डंवचीत असतो. अप्रतिकारजन्य शांततेचा आपल्याठायीं पूर्ण अभाव असतो. प्रतिकार करणें हें आपणांस अधिक श्रेयस्कर वाटतें. तुम्हांस द्रव्याची अपेक्षा आहे, पण तुम्हांस असेही माहित आहे कीं, धनार्थी फार दुष्ट मनुष्य असतो असें सर्व जगाचें मत आहे, तर, कदाचित् द्रव्य मिळविण्याच्या खटपटींत पडण्याचें तुम्हांस धैर्य होणार नाहीं; तरी पण अहोरात्र तुमचें मन द्रव्याकरितां तळमळत राहील. हें प्रत्यक्ष दंभ होय. याचा कांहीं उपयोग नाहीं. जगांतील खटादोपीत मन घाला व कालांतरानें त्यांतील सर्व सुखदुःखांचा अनुभव आल्यावर त्याचा परित्याग करा; म्हणजे तुम्हांस शांतपणा प्राप्त होईल. झणून, सत्ता व इतर जें कांहीं असेल त्यासंबंधानें तुमची इच्छा तप्त करून घ्या. ती तप्त झाल्यावर अशी वेळ येईल कीं, या सर्व गोष्टी क्षुद्र

२ रे]. जो तो आपापल्या ठिकाणीं मोठा आहे. २७

आहेत असें तुम्हांस वाटूं लागेल; परंतु ही तुमची इच्छा जोंपर्यंत तुम झाली नाही, ह्या चळवळींतून जोंपर्यंत तुम्ही पार पडलां नाही, तोंपर्यंत शांतता, गांभीर्य व आत्मपरित्याग या त्रयीनें युक्त अशा स्थितीप्रत पोचणें तुम्हांस अशक्य आहे. आज हजारों वर्षे गांभीर्य व आत्मपरित्याग यांविषयींचे हे विचार उपदेशाच्या द्वारे आपल्यापुढें मांडण्यांत येत आहेत. जन्मास आलेल्या प्रत्येक प्राण्यानें लहानपणापासून हे विचार ऐकले असतील, तरीपण आयुष्यांतील त्या शांत अवस्थेप्रत खरोखर पोचले आहेत, असे लोक या जगांत फारच थोडे सांपडतील. खरोखरच शांत व प्रतिकार करण्याकडे ज्यांची प्रवृत्ति नाही, असे घांस लोक तरी मी आपल्या जन्मांत अर्धे जग फिरूनही पाहिले असतील कीं नाही याबद्दल मला शंका आहे.

प्रत्येक मनुष्यानें एक विशिष्ट हेतु मनांत धरून तो तडीस नेण्याचा प्रयत्न करावा. आपणांस कधीही साध्य न होणाऱ्या दुसऱ्याच्या मनांतील विशिष्ट हेतूंची हांव धरण्यापेक्षा आपली प्रगति करून घेण्याचा हा अधिक खात्रीलायक मार्ग आहे. उदाहरणार्थ आपण एक मूल घेऊन खाला २० मैल चालण्याचें काम एकदम सांगितल्यास, एक तर मूल मरेल, अगर हजारांत एकादें जगलेंच तर तें २० मैलपर्यंत रांगत रांगत जाऊन, अगरदी क्षीण व अर्ध-मेलें होत्सातें नेमलेल्या ठिकाणीं जाऊन पोचेल. जगाशीं आपलें वर्तन बहुतेकरून अशाच प्रकारचें असतें. कोण-

त्याही समाजांतील सर्व स्त्रीपुरुषांचें मन, आक्रमशक्ति, व काम करण्याचें सामर्थ्य हीं सारखीं नसतात. त्यांचे विशिष्ट हेतू निरनिराळे असले पाहिजेत, व त्यांचा उप-
हास करण्याचा आपल्याला मुळींच अधिकार नाही. प्रत्येक मनुष्यानें आपला विशिष्ट हेतु साधण्याकरितां पराकाष्ठा करावी. तुमच्या विशिष्ट हेतूवरून माझ्याविषयी व माझ्या विशिष्ट हेतूवरून तुमच्याविषयी अनुमान करणें बरोबर नाही. अंपल वृक्षाची योग्यता ओक वृक्षाच्या योग्यते-
वरून, अगर ओक वृक्षाची योग्यता अंपल वृक्षाच्या प्रमा-
णानें ठरविणें योग्य होणार नाही. अंपल वृक्षाचें एक प्रमाण घेऊन त्या अनुरोधानेंच अंपल वृक्षाची परीक्षा केली पाहिजे. ओक वृक्षालाही त्याचेंच प्रमाण असलें पाहिजे; हीच गोष्ट आपणां सर्वास लागू आहे.

विविधतेच्या ठिकाणीं ऐक्यभाव असणें, ही सृष्टीची योजना आहे. व्यक्तिशः स्त्रीपुरुषांत कितीही भेद असला, तरी अव्यक्त स्थानीं ऐक्यभाव खात्रीनें आहे. तथापि निरनिराळ्या व्यक्तींत व स्त्रीपुरुषांत नैसर्गिक भेद असणें हा सृष्टिनियम आहे. हाणून, त्या सर्वांना एकाच तराजूनें जोखूं नये अगर एकच विशिष्ट हेतु त्यांचेपुढें ठेवूं नये. तसें केल्यापासून कृत्रिम घडपड सुरू होऊन परिणाम जसा होतो कीं, मनुष्य आपलाच द्वेष करूं लागतो व खरोखर धार्मिक व सदाचरणी बनण्यास त्याला अडकावी

२ रें]. जो तो आपापल्या ठिकाणीं मोठा आहे. २९

येते. प्रत्येक मनुष्य आपल्या अत्युच्च कल्पनेप्रमाणें आयुष्य घालविण्याकरितां झगडत असतो. ह्या त्याच्या कृत्यास उत्तेजन देणें व त्याचबेळीं ही अत्युच्च कल्पना होईल तितकी सत्याच्या निकट नेण्याचा प्रयत्न करणें हें आपलें कर्तव्य आहे.

हिंदूंच्या नीतिशास्त्रांत हें तत्त्व फार प्राचीन काळापासून मान्य झालेलें आहे, असें आपणांस दिसून येतें. त्यांच्या धर्मग्रंथांत व नीतिशास्त्रावरील पुस्तकांत भिन्न वर्गांचे लोकांकरितां—गृहस्थ, संन्यासी व विद्यार्थी यांकरितां—निरनिराळे नियम लिहून ठेविले आहेत.

कर्माचरण करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या आयुष्यक्रमांत हिंदुधर्मशास्त्राप्रमाणें मनुष्यजातीच्या सर्वसाधारण कर्तव्यांशिवाय इतर विशिष्ट कर्तव्ये असतात. हिंदू मनुष्याच्या आयुष्यक्रमास 'विद्यार्थी' पणापासून सुरुवात होते. नंतर तो लग्न करून 'गृहस्थ' बनतो. म्हातारा झाल्यावर तो निवृत्तिमार्गाचें अवलंबन करतो व शेवटीं जगाचा परित्याग करून तो 'संन्यासी' बनतो. आयुष्याच्या ह्या प्रत्येक अवस्थेला कित्येक कर्तव्ये लावून दिलेली आहेत. हीं कर्तव्ये ज्या त्या अवस्थेच्या स्वरूपावरून निश्चित झालेली आहेत. ह्यांपैकी कोणतीही एक अवस्था दुसरीपेक्षा सरस नाही. आपलें आयुष्य धार्मिक कृत्यांस वाहिलेल्या अविवाहित मनुष्याच्या आयुष्याइतकेंच,

विवाहित मनुष्याचें आयुष्य महत्वाचें असतें. सिंहासनावरील राजा रस्त्यांतील झाडूवाल्याइतकाच थोर व वैभवशाली आहे. त्याला सिंहासनावरून दूर करून झाडूवाल्याचें काम द्या म्हणजे त्याची काय स्थिति होते ती पहा. त्याप्रमाणें झाडूवाल्याचे हातीं राज्यसूत्रें दिलीं म्हणजे त्याची कशी त्रेधा उडते ती पहा. संसारांत राहणारा मनुष्य संसाराचा त्याग करणाऱ्या मनुष्यापेक्षा अधिक मोठा आहे, असें म्हणणें व्यर्थ आहे. जगाचा त्याग करून स्वतंत्रपणें व सुखानें कालक्रमणा करण्यापेक्षा जगांत राहून ईश्वराची आराधना करणें फार कठिण आहे. हिंदुस्थानांत संसारांतील विविध अवस्थांपैकीं आतां दोनच अवस्था उरल्या आहेत; एक गृहस्थाची व त्यानंतरची उपदेशकाची. गृहस्थ लग्न करून नागरिकांप्रमाणें आपलीं कर्तव्यें करतो. निवृत्तिमार्गाचें अवलंबन करणाऱ्या मनुष्याचीं कर्तव्यें म्हटलीं म्हणजे, आपली कर्तृत्वशक्ति धर्मास सर्वस्वी समर्पण करणें, उपदेश व परमेश्वराची भक्ति करणें हीं होत. यावरून तुम्हांस कळून येईल कीं, कोणाचा आयुष्यक्रम अधिक दुष्कर आहे. ह्या विषयाचा ज्यांत विचार केला आहे, अशा 'महा-निर्वाणतंत्र' नांवाच्या पुस्तकांतील कांहीं सुंदर वेंचे मी आतां तुम्हांस वाचून दाखवितों. त्यांवरून, गृहस्थ या नात्यानें मनुष्यास आपलीं कर्तव्यें पूर्णपणें बजावितां येणें किती कठिण आहे, हें तुम्हांस कळून येईल:—

२ रें]. जो तो आपापल्या ठिकाणीं मोठा आहे. ३१

“गृहस्थाची ईश्वरावर भक्ति असावी. ईश्वराचें ज्ञान करून घेणें, ही त्याच्या आयुष्यक्रमाची अवसानभूमि* असावी. तथापि त्यानें सतत काम करून आपलीं कर्तव्यें बजाविलीं पाहिजेत. तो जें जें करील तें त्यानें ईश्वरचरणीं अर्पण केलें पाहिजे.”

फलाची आशा न धरितां काम करणें, कोणा मनुष्यास मदत केल्याबद्दल त्यानें कृतज्ञता दाखवावी असें कधींही मनांत न आणणें, एकादें चांगलें काम केल्यापासून आपलें नांव वाढेल किंवा कीर्ति होईल अगर कांहींच फळ मिळणार नाही, इकडे मुळींच लक्ष न देणें, ह्या गोष्टी जगामध्ये आपल्या हातून घडणें फार दुर्घट आहे. जग स्तुति करूं लागलें म्हणजे अतिशय भित्रा मनुष्यही शूर बनतो. समाजानें पाठ थोपटली म्हणजे एकादा मूर्ख मनुष्यही शौर्याचीं कामें करूं लागतो. परंतु आपल्या स्वजातीयांच्या शाबासकीबद्दल आर्जव अगर पर्वा न करितां सतत सत्कार्यें करणें म्हणजे मनुष्याच्या स्वार्थत्यागाची सीमाच होय. गृहस्थाचें मोठें कर्तव्य म्हटलें म्हणजे उपजीविकेकरितां द्रव्यार्जन करणें हें होय; पण खोटें बोलून, दुसऱ्यास फसवून, अगर चोरी करून पैसा मिळवावयाचा नाही, हें त्यानें लक्षांत ठेविलें पाहिजे, व आपलें आयुष्य अनाथ व गरजू लोकांच्या उपयोगी पडण्याकरितां व ईश्वराचे सेवेत घालविण्याकरितां आहे, हें त्यानें विसरतां कामा नये.

* पराकाष्ठा, परमचीमा (goal.)

“आईबाप दृश्यरूपानें ईश्वराचे ठिकाणीं आहेत हें लक्षांत ठेवून गृहस्थानें त्यांस नेहमी व सर्वप्रकारें संतुष्ट ठेविलें पाहिजे. आईबाप संतुष्ट असले झणजे ईश्वरालाही संतोष होईल. जें मूल आपल्या आईबापांस कठोर शब्द बोलत नाही, तें खरोखरच चांगलें मूल म्हटलें पाहिजे.”

“आईबापांसमक्ष थट्टा करूं नये, अस्वस्थ असूं नये, व रागावूं नये. त्यांच्यासमक्ष नमून वागावें, उभें रहावें, व ते ‘बैस’ म्हणतील तोंपर्यंत बसूं नये.”

“आईबाप, मुलें, गृहिणी व अनाथ लोक यांस अन्न-वस्त्र पुरवित्याशिवाय जो गृहस्थ खाणें, पिणें, व कपडे-छत्ते यांत चैन करतो, तो पापी होय. या देहाला आईबाप कारण आहेत; झणून, त्यांना सुखी ठेवण्याकरितां हजारों संकटें भोगिलीं पाहिजेत.”

“गृहिणीसंबंधानेंही अशाच प्रकारचें कर्तव्य आहे. कोणीही मनुष्यानें आपल्या पत्नीवर शब्दप्रहार करूं नये-त. तिला आईप्रमाणेंच पाळलें पाहिजे. तो मोठ्या संकटांत व अडचणींत असला, तरी, त्यानें गृहिणीवर रागावूं नये.”

“जो मनुष्य सख्खांचून इतर स्त्रीविषयीं मनांत विचार आणतो, त्यानें तिला अत्यल्प मानसिक स्पर्श केला तर तो घोर नरकांत जाईल, एकांतांत देखील परस्त्रीला अगर तिच्या वस्त्राला स्पर्श करूं नये. परस्त्रीच्या पश्चात्ही तिच्या वस्त्राला स्पर्श करतां कामा नये.”

२ रे]. जो तो आपापल्या ठिकाणी मोठा आहे. ३३

“त्रियांसमक्ष त्याने अयोग्य भाषण करूं नये. ‘मी अमुक केले, तमुक केले,’ असे म्हणून आपली वढाई सांगूं नये.”

“गृहस्थानें द्रव्य, वस्त्र, प्रेम, विश्वास व अमृतमय शब्द यांहीकरून आपल्या गृहिणीस संतुष्ट ठेविलें पाहिजे. तिला त्रास होईल असे कांहीं करूं नये. ज्या मनुष्यास आपल्या साखी खीचें प्रेम संपादन करतां आलें त्यानें आपलें धर्मसंबंधी कर्तव्य बजाविलें असें ह्मणण्यास मुळींच प्रत्यबाध नाही. त्या मनुष्याचे अंगी सर्व सद्गुण असावयाचेच.”

मुलासंबंधी कर्तव्ये खाली लिहिल्याप्रमाणे आहेत:—

“मुलगा चार वर्षांचा होईपर्यंत त्याची काळजी ध्यावी. नंतर त्यास शिक्षण द्यावें. तो वीस वर्षांचा झाला म्हणजे बापानें त्यास लहान मुलाप्रमाणें मानूं नये; कारण ह्या वयाला तो स्वतः गृहस्थ बनून बापाच्या बरोबरीचा होतो. अशाच रीतीनें मुलीला वाढवून, तिच्या शिक्षणाची फार काळजी घेतली पाहिजे; आणि तिचें लग्न शाल्यावर बापानें तिला द्रव्य व अलंकार द्यावे.”

“यानंतर मनुष्याचें कर्तव्य, आपले बंधू, भगिनी व ती गरीब असल्यास त्यांची अपत्ये आणि आपले इतर आसस्वकीय, इष्टमित्र व नोकरचाकर यांसंबंधी होय. तदनंतर त्याच गांवचे लोक, अनाथजन व मदत मागण्याकरितां येणारा कोणीही इसम यांसंबंधाचें कर्तव्य राहते.

चांगली अनुकूलता असून, जो गृहस्थ आपल्या आसना व गरिबांना द्रव्यद्वारे मदत करीत नाही, तो पशुच होय. त्याला मनुष्यप्राणी म्हणता येणार नाही. ”

“अन्न, वस्त्र, व आत्मप्रीति यांसंबंधांत फाजील काळजी घेणे, त्याचप्रमाणे शरीराला शोभा आणण्याविषयी व भांग पाडण्याविषयी अत्यंत जपणे, ह्या गोष्टी त्याज्य आहेत. गृहस्थाचे मन शुद्ध असून शरीर स्वच्छ असावे. त्याने काम करण्याविषयी नेहमी उद्युक्त असून सदासर्वकाळ उद्योग करीत असावे. ”

“गृहस्थ हाटला हाणजे आपल्या शत्रूंना शूर योद्ध्याप्रमाणे वाटला पाहिजे. शत्रूंचे निवारण करणे, हे त्याचे कर्तव्य आहे. त्याने कोंपऱ्यांत अश्रू टाळीत बसून नये व अप्रतिकारासंबंधाने कांही तरी बरळू नये. तो आपल्या शत्रूंची शूर पुरुषाप्रमाणे न लढला तर, त्याने आपले कर्तव्य बजावले नाही, असे हाटले पाहिजे. त्याने आपल्या आसंशांची व मित्रांशी कोंकराप्रमाणे सौम्यपणे वागले पाहिजे. ”

“दुष्ट मनुष्याविषयी पूज्यबुद्धि न बाळगणे, हे गृहस्थाचे कर्तव्य आहे. कारण, त्याने जगांतील दुष्ट लोकांस पूज्य मानणे हाणजे दुष्टपणास उत्तेजन देण्यासारखे आहे. सन्माननीय अशा चांगल्या लोकांचा अनादर करणे, ही मोठी चूक आहे. त्याने मैत्री करण्याविषयी वेगाने प्रवृत्त होऊं

२ रें]. जो तो आपापल्या ठिकाणी मोठा आहे. ३५

नये. प्रत्येक ठिकाणी मैत्री करूं नये. ज्यांच्याशी त्याला मैत्री करावयाची आहे, त्यांची कृत्ये व लोकांशी त्यांचा व्यवहार या गोष्टींवर नीट नजर ठेवावी, व त्यावर विचार करून मैत्री संपादन करावी. ”

“ त्यानें तीन गोष्टींविषयी बोलूं नये. त्यानें आपली कीर्ति, नांव व सामर्थ्य यांबद्दल चार लोकांत बढाई करूं नये. संपत्ति व खाजगत गोष्टी यांसंबंधी त्यानें ब्रही उच्चारूं नये. ”

“ त्याच्या हातून एकादी चूक झाली असेल, व ज्या-
कामांत हटकून अपयश येणार असें एकादें लहान मोठें काम त्यानें हातीं घेतलें असेल, तर, त्याबद्दल त्यानें कांहीं बोलूं नये व त्याचा गवगवा करूं नये. आपल्या चुका ज्या-
च्या त्याच्याबद्दल सांगण्यांत काय अर्थ आहे? कारण,
झालेल्या चुकां कांहीं परत येत नाहीत. कृतकर्मांचे परि-
णाम त्याला भोगले पाहिजेत. आपल्या चुका सुधारण्याचा प्रयत्न करणें हें गृहस्थाचें कर्तव्य आहे. सशक्त व सत्ताधी-
श यांच्याबद्दलच जग फार कळकळ दाखवितें. ”

“ मनुष्यानें मी गरीब आहे, अगर श्रीमंत आहे असें झणूं नये. त्यानें आपल्या संपत्तीचा गर्व वाहूं नये. त्यानें आपली गोष्ट आपल्या मनांतच ठेवावी. हें त्याचें धर्मसंबंधी कर्तव्य आहे. हें केवळ व्यवहारांतील शहाणपण नव्हे; तो जर ह्याप्रमाणें वामणार नाही, तर लोक त्याला नीतिभ्रष्ट समजतील. ”

गृहस्थ हा सर्व समाजमंदिराचा पाया-आधारस्तंभ-
 आहे. तो मुख्य कर्मावता पुरुष होय. गरीब, अपंग, मुलें
 व काम न करणाऱ्या स्त्रिया या सर्वांचे जीवित गृहस्था-
 वर अवलंबून असते; करितां त्याचीं कित्येक कर्तव्ये असलीं
 पाहिजेत. हीं कर्तव्ये करण्यास आपण समर्थ आहों व
 आपल्या विशिष्ट हेतूप्रमाणें आपण आपलीं कर्तव्ये बजावीत
 आहों, असे त्या कर्तव्यावरून त्यास वाटलें पाहिजे.
 झणून, त्याच्या हातून एकादें काम बरोबर झालें नाहीं,
 अगर त्याकडून एकादी चूक घडली, तरी, त्याबद्दल
 त्यानें चार लोकांत बऱ्या करूं नये; व एकादें साहसाचें
 काम त्यानें पत्करलें असून त्यांत अपयश येईल, अशी
 त्याची खात्री असेल, तर, त्याबद्दल त्यानें एक शब्दही
 उच्चारूं नये. अशा रीतीनें आपण होऊनच आपल्या
 चुका उजेडांत आणणें, हें अनादृत आहे, इतकेंच नव्हे,
 तर, त्यापासून मनुष्य कमजोर होऊन आयुष्यांतील आप-
 ली वाजवी कर्तव्ये बजावण्यासही नालायक ठरतो. असो.
 मनुष्यानें प्रथमतः ज्ञान व नंतर धन मिळविण्याबद्दल आ-
 पली पराकाष्ठा केली पाहिजे. हें त्याचें कर्तव्य आहे, व तें
 तो न करील तर कुचकामाचा ठरेल. गृहस्थ असून संप-
 त्ति मिळविण्याकरितां जो झटत नाहीं, तो अनीतिमान्
 होय. तो आळशी असून आळसांतच त्यास समाधान
 वाटत असलें, तर, तो नीतिभ्रष्ट झटका पाहिजे; कारण,
 त्याजवर शेंकडों लोकांचें पोट अवलंबून आहे. त्यानें द्रव्य
 संपादन केलें तर, इतर शेंकडों लोकांचें त्यामुळे संरक्षण
 होईल.

३६]. जो तो आपापल्या ठिकाणीं मोठा आहे. ३७

ह्या शहरां संपत्ति मिळवून श्रीमान् झालेले शेंकडों लोक नसते, तर, ही सर्व सुधारणा, ही धर्मगृहे व हे मोठमोठे वाडे आज दिसले असते काय ?

अशा दृष्टीने संपत्ति मिळविणें वाईट नाही; कारण हें द्रव्य वांटून द्यावयाचें असतें. गृहस्थ हा समाजाचा व संसाराचा केंद्र आहे. संपत्ति मिळवून तिचा उदारबुद्धीने व्यय करणें, हें त्यास मोठें भूषण आहे; कारण, जो गृहस्थ 'सन्मार्गानें' व 'सत्कार्या'करितां श्रीमंत होण्याची खटपट करितो, तो, परमेश्वराची प्रार्थना करणारा संन्यासी एकाद्या खोपटांत बसून मोक्षपदास पोंचण्याकरितां जें करितो तेंच व्यावहारिक दृष्टीनें करित असतो. ह्या दोघांची ईश्वरावर व ईश्वरी म्हणून जें जें आहे, त्या सर्वावर दृढभक्ति असते. ह्या दृढ भक्तीच्यायोगानें त्यांचे मनांत प्रेरणा होऊन, आत्मपरित्याग व स्वार्थत्याग ह्याच सद्गुणांची भिन्न स्वरूपें त्यांचेठायीं दृष्टीस पडतात.

“ त्यानें (गृहस्थानें) सर्व प्रकारें चांगलें नांव मिळविण्याकरितां झटावें. त्यानें जुगार खेळूं नये, दुष्टांचे संगतीनें असूं नये, खोटें बोलूं नये, व इतरांस त्रास होईल अशा रीतीनें वागूं नये. ”

पुष्कळ वेळां असैं होतें कीं, ज्या गोष्टी साध्य होण्यास साधनें नसतात, त्यांत आपण पडतो व परिणामी आपले हेतू तडीस नेण्याकरितां आपण इतरांस फसवितो. दुसरे असैं कीं, प्रत्येक गोष्टींत 'वेळ अगर प्रसंग' ही बाब लक्षांत घेतली पाहिजे; एका प्रसंगां ज्या गोष्टींत अपयश येईल, त्याच गोष्टींत अन्य प्रसंगां यश येण्याचा संभव आहे.

“गृहस्थानें खरें बोलावें; जें लोकांस रुचेल व ज्यापासून त्यांचें कल्याण होईल, असें भाषण सौम्यपणानें करावें; आपल्या कृत्यांवद्दल त्यानें फुशारकी मारूं नये, व इतरांच्या कामांवद्दल कांहीं बोलूं नये.”

“जलाशयें बांधून, रस्त्याचे बाजूस झाडे लावून, मनुष्ये व इतर प्राणी यांजकरितां धर्मसंस्था स्थापून, आणि रस्ते व पूल यांसारखी लोकोपयोगी कामें करून, गृहस्थ हा अत्यंत मोठ्या योग्याच्या पदाला पोचतो.”

उद्योगशीलता हें गृहस्थाचें कर्तव्य आहे, हा ‘कर्मयोगा’च्या सिद्धांताचा एक भाग झाला. यापुढें आणखी एक पायरी आहे; त्याठिकाणीं असें सांगितलें आहे कीं, “योग्याला समाधीच्या योगानें जें पद प्राप्त होतें, तेंच पद स्वदेश व स्वधर्म यांसाठीं लढून, आपला देह धारातीर्थी ठेवणाऱ्या गृहस्थाला मिळतें.” यावरून असें सिद्ध होतें कीं, एकाचें जें कर्तव्य तेंच दुसऱ्याचें कर्तव्य नव्हे; शिवाय अमुक कर्तव्य हलकें व अमुक भारी असेंही नाही. ज्याला कर्तव्यास आपापलें स्थल व लायकी ही आहेत; झणून आपल्या स्थितीस अनुलक्षून आपण आपलीं कर्तव्ये करावी.

ह्या सर्व गोष्टींपासून एक सिद्धांत निघतो; तो हा कीं; आपण सर्व प्रकारची दुर्बलता झुगारून घ्यावी. तत्त्वज्ञान, धर्म, अगर व्यवसाय यांपैकी कोणत्याही गोष्टींत, आपल्या सर्व उपदेशांतील हा विशिष्ट सिद्धांत मला फार आवडतो. कशाचीही भीति बाळगूं नका. ‘निर्भयता’ ह्या शब्दाचें वेदांत वांवार उच्चारण केलें आहे. भीति ही दुर्बलतेची खूण आहे. लोकांच्या नाक मुरडण्याकडे अगर उपहासा-

२ रें]. जो तो आपापल्या ठिकाणीं मोठा आहे. ३९

कडे लक्ष न देतां मनुष्यानें नेहमीं आपलें कर्तव्य केलें पाहिजे.

जगाच्याबाहेर राहून जो मनुष्य परमेश्वराची आराधना करितो त्यानें असें समजूं नये कीं, जगांत राहून जे जगाच्या कल्याणार्थ झटतात, ते ईश्वराची उपासना करीत नाहींत. त्याचप्रमाणें जे कुटुंबसौख्याकरितां जगांत राहतात, त्यांनीं असें मानूं नये कीं, जग सोडून ज्यांनीं संन्यास घेतला ते अगदीं भटके आहेत. जो तो आपल्या ठिकाणीं मोठा आहे. हा विचार मनांत ठसावा म्हणून मी दृष्टांतरूपानें एक गोष्ट सांगतो:-

एक राजा होता. तो जे जे संन्यासी त्याचे देशांत येत त्यांना विचारि, 'सर्वसंगपरित्याग करणारा संन्यासी मोठा, कीं जगांत राहून आपलीं कर्तव्ये करणारा गृहस्थ मोठा ?' पुष्कळ सुज्ञ लोकांनीं या प्रश्नाचा उलगडा करण्याचा प्रयत्न केला. कित्येक म्हणाले संन्यासी मोठा. त्यावर राजा म्हणाला, ही गोष्ट सिद्ध करून द्या. त्यांना तसें करता येईना, तेव्हां राजानें त्यांस लक्ष करून गृहस्थाश्रम स्वीकारण्याचा हुकूम केला. नंतर इतर लोक म्हणाले कीं, 'आपलीं कर्तव्ये करणारा गृहस्थ मोठा.' ह्यांनाही राजानें हें सिद्ध करून देण्यास सांगितलें; पण त्यांजकडून तें होईना. तेव्हां त्यांनाही गृहस्थाश्रमाणें राहण्यास राजानें फर्माविलें.

शेवटीं, एक तरुण संन्यासी तेशें आला. त्याच्याही राजानें तसाच प्रश्न केला. तेव्हां संन्यासी म्हणाला, 'हे राजा, जो तो आपापल्या ठिकाणीं सारखाच मोठा आहे.' राजानें हें सिद्ध करून देण्यास सांगितलें. नंतर संन्यासी

म्हणाली, 'मी हें सिद्ध करून देईन, पण कांहीं दिवस तुम्ही मजबरोबर राहून माझ्याप्रमाणें दिनचर्या ठेविली पाहिजे.' ही गोष्ट राजानें मान्य केली, व तो आपलें राज्य सोडून संन्याशासहवर्तमान निघाला. वाटेंत त्यास पुष्कळ देश लागले. शेवटीं ते एका राज्यांत येऊन दाखळ झाले. ह्या देशाचे राजधानींत एक मोठा उत्सव सुरू होता. राजा व संन्यासी या दोघांनीं वाद्यादिकांचे आवाज ऐकले, व भाळदार, चोपदार, लळकारतांना त्यांनीं पाहिले. भपकेदार पोषाक केलेल्या लोकांच्या झुंडी रस्त्यावर दिसत होत्या, व जिकडे तिकडे मोठ्याने द्याही फिरत होती. हा काय प्रकार आहे, हें पाहण्याकरितां राजा व संन्यासी त्या ठिकाणीं उभे राहिले. इतक्यांत, 'या देशच्या राजाची मुलगी तिथ्यासमोर सभास्थानीं विराजमान झालेल्या पुरुषांतून वर निवडणार आहे' अशी मोठ्यानें दवंडी पिटाविण्यांत आली.

राजकन्यांनीं स्वयंवर करण्याची ही चाल हिंदुस्थानांत प्राचीन काळी होती. आपल्याला वर कसा असावा, याविषयी प्रत्येक राजकन्येची स्वाभाविकपणें कांहीं ठाममते असत. कित्येकांना सुंदर, तर, कित्येकांस विद्वान् व कांहींना श्रीमान् पति आवडे. राजकन्येला सिंहासनावर बसवून मोठ्या थाटामाटानें तिला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणीं नेत; व अमुक अमुक राजकन्येचें स्वयंवर होणार आहे, असें चोपदार लळकारून सांगत. जवळचे सर्व राजपुत्र शौर्यदर्शक उत्तमोत्तम पोषाक करून राजकन्येसमोर सभेंत जाऊन बसत. कित्येक वेळां तर ह्या राजविजयाबरोबरचे

३ रे]. जो तो आपापल्या ठिकाणीं मोठा आहे. ४१

चोपदार त्यांच्या अंगचे विशेष गुण वर्णन करून ज्याची त्याची राजकन्येस वरण्याची कारणे सांगत. नंतर राजकन्येला एकेका राजपुत्राकडे घेऊन जात. ती प्रत्येकाळा तीट पाही व त्याचें झणणें ऐकून घेई; पण त्यापैकीं तिला कांहीच रुचळें नाहीं, तर, ती आपल्या परिचारकांना 'पुढें चला' असें सांगे व एकदां ज्याचा त्याग करी त्याजकडे पुन्हां हुंकूनही पहात नसे. जो तिला पसत पडे, त्याला मात्र ती पुष्पहार घाली व तो तिचा पति होई.

असो. आपला राजा व संन्यासी हे ज्या ठिकाणीं आले तेथील राजकन्येचा, वर सांगितल्याप्रमाणें मनोरम स्वयंवर-विधि सुरू होता. तिचें लावण्य जगांतील सर्व स्त्रियांस लाजविणारें असून तिच्या पित्याच्या पश्चात् तिचा पति राज्याचा भालक होणार होता. ह्या राजकन्येच्या मनांतून अत्यंत सुंदर पुरुषास वरण्याचें होतें; पण पुष्कळ वेळपर्यंत तिच्या मनाप्रमाणें तिला एकही वर आढळून येईना. कित्येक वेळां स्वयंवराच्या सभा झाल्या, तरी तिच्या पसंतीस कोणी उतरेना. ह्या वेळची सभा मात्र पूर्वीच्या सर्व सभांस मागें टाकणारी होती. पूर्वीपेक्षां अधिक लोक ह्या प्रसंगीं सभास्थानीं विराजमान झाले होते, व एकंदर देखावा फार भक्केदार होता. राजकन्या सिंहासनारूढ झाल्यावर परिचारकांनीं तिला एकेका राजपुत्राकडे नेळें. पण तिच्या मनास कोणीच येईना; व पूर्वीप्रमाणेंच आज सर्व प्रकार घडून येणार, असे निराशेचे उद्गार जो तो काढूं लागला ! इतक्यांत एक तरुण पुरुष, हा काय प्रकार आहे हें पाहण्याकरितां, सभामंडपाच्या कोपन्यांत जाऊन उभा राहिला.

म्हणाला, 'मी हें सिद्ध करून देईन, पण कांहीं दिवस तुम्ही मनबरोबर राहून माझ्याप्रमाणें दिनचर्या ठेविली पाहिजे.' ही गोष्ट राजानें मान्य केली, व तो आपलें राज्य सोडून संन्याशासहवर्तमान निघाला. वाटेंत त्यांस पुष्कळ देश लागले. शेवटीं ते एका राज्यांत येऊन दाखळ झाले. ह्या देशाचे राजधानींत एक मोठा उत्सव सुरू होता. राजा व संन्यासी या दोघांनीं वाद्यादिकांचे आवाज ऐकले, व भाळदार, चौपदार लळकारतांना त्यांनीं पाहिले. भपकेदार पोषाक केलेल्या लोकांच्या झुंडी रस्त्यावर दिसत होत्या, व जिकडे तिकडे मोठ्याने दहाही फिरत होती. हा काय प्रकार आहे, हें पाहण्याकरितां राजा व संन्यासी त्या ठिकाणीं उभे राहिले. इतक्यांत, 'या देशच्या राजाची मुळगी तिथ्यासमोर सभास्थानीं विराजमान झालेल्या पुरुषातून वर निवडणार आहे' अशी मोठ्याने दवंडी पिटाविण्यांत आली.

राजकन्यांनीं स्वयंवर करण्याची ही चाल हिंदुस्थानांत प्राचीन काळी होती. आपल्याला वर कसा असावा, याविषयी प्रत्येक राजकन्येची स्वाभाविकपणें कांहीं ठाममते असत. किल्लेकांना सुंदर, तर, किल्लेकांस विद्वान् व कांहींना श्रीमान् पति आवडें. राजकन्येला सिंहासनावर बसवून मोठ्या थाटामाटानें तिला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणीं नेत; व अमुक अमुक राजकन्येचें स्वयंवर होणार आहे, असें चौपदार लळकारून सांगत. जवळचे सर्व राजपुत्र शौर्यदर्शक उत्तमोत्तम पोषाक करून राजकन्येसमोर सभेंत जाऊन बसत. किल्लेक वेळां तर ह्या राजविज्याबरोबरचे

२ रें]. जो तो आपापल्या ठिकाणीं मोठा आहे. ४१

चोपदार त्याच्या अंगचे विशेष गुण वर्णन करून ज्याची त्याची राजकन्येस वरण्याची कारणें सांगत. नंतर राजकन्येला एकेका राजपुत्राकडे घेऊन जात, ती प्रत्येकाला नीट पाही व त्याचें झणणें ऐकून घेई; पण त्यापैकीं तिला कांहींच रुचलें नाहीं, तर, ती आपल्या परिचारकांना 'पुढें चला' असें सांगे व एकदां ज्याचा त्याग करी त्याजकडे पुन्हां हुंकूनही पहात नसे. जो तिला पसंत पडे, त्याला मात्र ती पुष्पहार घाली व तो तिचा पति होई.

असो. आपला राजा व संन्यासी हे ज्या ठिकाणीं आले तेथील राजकन्येचा, वर सांगितल्याप्रमाणें मनोरम स्वयंवर-विधि सुरू होता. तिचें लावण्य जगांतील सर्व स्त्रियांस लाजविणारें असून तिच्या पित्याच्या पश्चात् तिचा पति राज्याचा मालक होणार होता. ह्या राजकन्येच्या मनांतून अत्यंत सुंदर पुरुषास वरण्याचें होतें; पण पुष्कळ वेळपर्यंत तिच्या मनाप्रमाणें तिला एकही वर आढळून येईना. कित्येक वेळां स्वयंवराच्या सभा झाल्या, तरी तिच्या पसंतीस कोणी उतरेना. ह्या वेळची सभा मात्र पूर्वीच्या सर्व सभांस मागें टाकणारी होती. पूर्वीपेक्षां अधिक लोक ह्या प्रसंगीं सभास्थानीं विराजमान झाले होते, व एकंदर देखावा फार भक्केदार होता. राजकन्या सिंहासनारूढ झाल्यावर परिचारकांनीं तिला एकेका राजपुत्राकडे नेलें. पण तिच्या मनास कोणीच येईना; व पूर्वीप्रमाणेंच आज सर्व प्रकार घडून येणार, असे निराशेचे उद्गार जो तो काढूं लागला ! इतक्यांत एक तरुण पुरुष, हा काय प्रकार आहे हें पाहण्याकरितां, सभामंडपाच्या कोपऱ्यांत जाऊन उभा राहिला.

हा संन्यासी होता व याच्या सौंदर्यकांतीवरून, पृथ्वीवर हा सूर्यच अवतरला आहे कीं काय असे वाटत होतें! सिंहासनाधिष्ठित राजकन्या त्याजजवळ आली व त्या मदनमूर्तिसि पाहतांच तिनें त्याचे गळ्यांत माळ घातली! संन्याशानें ती माळ फेंकून दिली व तो म्हणाला, “हा काय मूर्खपणा! मी संन्यासी आहे, लग्नाशीं मला काय कर्तव्य आहे?” हे ऐकून त्या देशच्या राजाला वाटलें कीं, हा मनुष्य गरीब असावा व म्हणूनच राजकन्येस वरण्याचा त्याचा धीर होत नाही; करितां त्यानें संन्याशास म्हटलें, ‘माझ्या मुलीबरोबर तुम्हांस अर्धें राज्य मिळेल, व मी येत्यावर तुम्ही सगळ्या राज्याचे मालक व्हाल!’ राजानें असें म्हणून पुन्हां संन्याशाचे गळ्यांत माळ घातली. संन्याशानें ती पुन्हां टाकून दिली व ‘मला लग्न कर्तव्य नसून, हा काय वेढेपणा मांडला आहे’ असें म्हणून तो तडक चालता झाला.

राजकन्येचें ह्या तरुण पुरुषावर फारच प्रेम जडलें. ‘वरीन तर ह्यालाच वरीन, नाहीं तर मी आपला देह ठेवीन’, असें म्हणून ती त्याला परत आणण्याच्या हेतुनें त्याच्या शोधार्थ निघाली. नंतर ज्या संन्याशानें आपल्या राजास तेथें आणलें होतें, तो राजास म्हणाला, ‘महाराज, आपणही या दंपत्याच्या मागोमाग जाऊं.’ याप्रमाणें ते त्यांजपासून बरेच लांब राहून त्यांच्या मागोमाग जाऊं लागले. ज्या तरुण संन्याशानें राजकन्येशीं लग्न करण्याचें नाकारिलें होतें, तो कित्येक मैलपर्यंत सारखा चालत होता. शेवटीं तो एका रानांत शिरला. राजकन्या व दुसरे दोघेही

२२.] जो तो आपापल्या ठिकाणीं मोठा आहे. ४३

त्याच्या मागोमाग त्याच दिशेने गेले. ह्या तरुण संन्याशास अरण्यांतील अगदी अवघड मार्गही उत्तम प्रकारे अवगत असल्यामुळे तो चट्‌दिशीं एका मार्गाकडे वळून अकस्मात् नाहीसा झाला ! राजकन्येने त्याचा पुष्कळ शोध केला, पण कांहींच पत्ता लागेना ! शेवटीं ती एका झाडाखाली बसून रडूं लागली; कारण, अरण्याच्या बाहेर पडण्याचा मार्ग तिला माहित नव्हता. नंतर आपला राजा व संन्याशी हे तिजजवळ जाऊन म्हणाले, 'मुली, रडूं नको. आतां काळोख फार पडला आहे, तेव्हां रात्रभर आपण ह्या जवळच्या मोठ्या झाडाखाली मुकाम करूं. पहाट होतांच आम्ही तुला ह्या अरण्यांतून बाहेर पडण्याची वाट दाखवूं.'

ह्या झाडावर एका लहानशा पक्ष्याचें घरटें होतें. त्यांत तो, आपली मादी व तीन पिळें यांसह राहत असे. खाली बसलेल्या ह्या तिघांजणांस पाहून तो आपल्या मादीस ह्मणाला, 'प्रिये ! काय करावें ? आपल्याकडे पाहुणे आले आहेत; व हे थंडीचे दिवस आहेत, पण आपल्यापाशीं विस्तव नाही.' असें ह्मणून तो उडत उडत एके ठिकाणीं गेला व तेथून एक जळतें लांकूड त्यानें आपल्या चोंचेंत धरून आणून पाहुण्यांपुढें टाकिलें. त्यांनीं त्याच्या साह्यानें घगधगित विस्तव तयार केला. पण एवढ्यानें त्या चिमुकल्या पक्ष्याचें समाधान झालें नाहीं. तो आपल्या गृहिणीस पुन्हां ह्मणाला 'लाडके ! आतां काय बरें करावें ? हे तिघे-जण फार भुकेले आहेत, पण आपणांपाशीं त्यांना खाव-यास देण्याकरितां कांहीं नाहीं. आपण गृहस्थ आहों; तेव्हां

अभ्यागताला अन्न देणें आपलें कर्तव्य आहे. मला या बाबतींत शक्य तो प्रयत्न केला पाहिजे. मी आपलें शरीर त्यांना देतो.' असें म्हणून त्यानें विस्तवांत उडी घालून आपल्या प्राणाची आहुति दिली. पाहुण्यांनीं त्याला झाडा-वरून पडतांना पाहून त्याचा जीव वांचविण्याचा प्रयत्न केला, पण तो त्यांच्या हातीं लागला नाही !

आपल्या पतीची अशी अवस्था पाहून मादी म्हणाली. 'पाहुणे तीन आहेत; त्यांना एक पक्षी पुरणार नाही, आपल्या पतीचे प्रयत्न निष्फळ न होऊं देणें हें माझे गृहिणी या नात्यानें कर्तव्य आहे. म्हणून मीही आपलें शरीर त्यांना देतें.' असें बोलून तिनें विस्तवांत उडी घातली व ती जळून मेली.

त्या तिघां पिढांनीं हा सर्व प्रकार पाहिला, तेव्हां पाहुण्यांना असूनही पुरेसें अन्न मिळालें नाहीं असें त्यांस दिसून आलें. ते म्हणाले, 'आमच्या आईबापांनीं शक्य होतें तें सर्व केलें, तरी पाहुण्यांस अद्याप पुरेसें अन्न मिळालें नाहीं. आपल्या मातापितरांचें अनुकरण करणें हें आपलें कर्तव्य आहे. म्हणून आपणही आपलीं शरीरे अग्निदेवतेस अर्पण करूं.' इतकें बोलून त्यांनींही 'अग्नये स्वाहा' करून घेतलें.

त्या तिघांना ह्या पक्षांचा क्षुधाशांत्यर्थ उपयोग करणें शक्य नव्हतें, म्हणून ते हा प्रकार पाहून फार विस्मित झाले. त्यांनीं अन्नावांचून रात्र कशीतरी घालविळी. पहाट होतांच राजा व संन्यासी यांनीं राजकन्येस मार्ग दाखविला व ती आपल्या बापाकडे परत गेली.

२ रें.] जो तो आपापल्या ठिकाणीं मोठा आहे. ४५

नंतर संन्यासी राजाळा म्हणाला, “राजा, तूं आतां पाहिलेंस कीं, जो तो आपापल्या ठिकाणीं मोठा आहे. तुला जगांत रहावयाचें असेल तर त्या पक्षांप्रमाणें दुसऱ्याकरितां कोणत्याही प्रसंगीं आपल्या प्राणाची आहुति देण्यास तूं तयार असलें पाहिजे. जगाचा परित्याग करावयाचा असेल तर, रतीप्रमाणें सुंदर अशा स्त्रीस व राज्यास तृणवत् मानणाऱ्या त्या तरुण संन्याशाप्रमाणें वाग. तुला गृहस्थ बनावयाचें असेल तर आपलें जीवित परोपकारार्थ आहे, असें समज; व सर्वसंगपरित्याग हावा असेल तर सौंदर्य, द्रव्य व सत्ता यांकडे दुंकूनही पाहूं नको. जो तो आपापल्या ठिकाणीं मोठा आहे; पण एकाचें कर्तव्य तेंच दुसऱ्याचें कर्तव्य नव्हे.”

प्रकरण ३ रे.

निष्काम परोपकारबुद्धि ही काम चांच-
विण्याची गुरुकिल्ली आहे.

कांच्या शारीरिक गरजा भागवून, त्यांस शरीरद्वारा मदत करणे, हें खरोखरच महत्त्व आहे; परंतु गरज जितकी निकडीची असेल व मदत जितकी मोठी असेल, त्या मानानें मदतीचें महत्त्व आहे. एकाद्याची गरज एक तास-भर भागविली, तरी, त्यास आपण मदत केली हें खरें; पण एक वर्षभर त्यास मदत केली, तर तिचें महत्त्व याहून अधिक आहे; व त्याच्या गरजा अजिबात नाहींशा करणे, हें अत्यंत मोठें साहाय्य आहे. ज्याच्या योगानें आपली दुःखें कायमचीं नाहींशी होतील, असें काय तें पारमार्थिक ज्ञानच आहे; इतर कोणतेंही ज्ञान तात्पुरतें आहे, कारण अशा ज्ञानानें तेवढ्यावेळेपुरती मात्र मदत होते. मनुष्याच्या स्वभावांत बदल झाल्याखेरीज, त्याच्या गरजा अजिबात नाहींशा होणार नाहीत. परमार्थज्ञानानेंच ही गोष्ट सिद्धीस जाईल; ह्मणून पारमार्थिक साहाय्य हें सर्वोत्कृष्ट साहाय्य होय. जो मनुष्य दुस्न्यास परमार्थज्ञानामृत पाजितो, त्याचे मानवी प्राण्यांवर अवर्णनीय उपकार आहेत; आणि म्हणू-

नच नेहमी आपल्या दृष्टीस असें पडतें कीं, ज्यांनीं लोकांच्या पारमार्थिक गरजा भागविल्या, ते फारच सामर्थ्यवान् पुरुष होऊन गेले. सारांश, संसारांतील आपल्या सर्व प्रयत्नांचा खरा पाया ह्मणजे परमार्थज्ञान होय. ज्याचें परमार्थज्ञान वर्णनीय आहे, तो मनुष्य मनांत आणील तर इतर कोणत्याही बाबतींत प्राविण्य मिळवूं शकेल; परंतु जोंपर्यंत परमार्थज्ञानरूपी सामर्थ्य मनुष्याचे अंगी नाहीं, तोंपर्यंत त्याच्या शारीरिक गरजा कधीही भागणार नाहींत. पारमार्थिक साहाय्याच्या खालोखाल, बुद्धिविषयक (ज्ञानदानाचें) साहाय्य होय. अन्नवस्त्राच्या दानापेक्षां ज्ञानदानाचें महत्त्व फारच मोठें आहे. मनुष्याला जीवदान देण्यापेक्षांही त्याचें महत्त्व अधिक आहे; कारण मनुष्याचें खरें जीवित सत्यज्ञान संपादण्यांतच आहे. अज्ञान हें केवळ मरण आहे; ज्ञान हें जीवन आहे. अज्ञानांधःकारांत गुरफटलेले—अज्ञान व संकटें यांत सांपडल्यामुळें अंधवत्त्वांचाच पडणारें—आयुष्य, असून नसून सारखेंच. ज्ञानदानाच्या खालची पायरी अर्थात्च, शारीरिक साहाय्याची होय. घणून, दुसऱ्यास मदत करण्याच्या प्रश्नाचा विचार करिताना, शारीरिक मदत हीच काय ती एकानें दुसऱ्यास करण्याची मदत होय, असा चुकीचा समज न होऊं देण्याबद्दल प्रत्येकानें खबरदारी ठेविली पाहिजे. शारीरिक साहाय्य हें अगदीं शेवटचें व कनिष्ठ प्रतीचें आहे; कारण ह्यापासून कायमची तृप्ति होत नाहीं. भुकेनें जें दुःख होतें, तें जेवल्यानें मिटतें; पण भूक ही पुन्हां दत्त म्हणून पुढें

उभी आहेच! सारांश, पूर्ण समाधान ज्ञात्याशिवाय आपल्या गरजा भागत नाहीत. असें झाले म्हणजे, भुकेने जीव व्याकुळ होणार नाही; त्रास, संकट आणि दुःख यांचा मनावर परिणाम होणार नाही. म्हणून, ज्याच्या योगाने परमार्थसाधनाला मदत होते ते अर्थात्च सर्वोत्कृष्ट सहाय्य समजले पाहिजे. द्याहून उतरत्या पायऱ्या म्हणजे ज्ञानदान व शारीरिक सहाय्य ह्या होत.

केवळ शारीरिक सहाय्यानेच जगांतील सर्व दुःखांचा लय होणार नाही. मनुष्याच्या स्वभावांत बदल होईपर्यंत, ह्या शारीरिक गरजा संपावयाच्या नाहीत. या जगांतील सर्व संकटांच्या व दुःखांच्या प्रश्नाचा उलगडा, मनुष्यप्राण्यांची चित्तशुद्धि ज्ञात्यानेच होणार आहे. सर्व दुष्कल्यांची व संकटांची अज्ञान ही जननी आहे. मनुष्याचे अंतःकरणांत ज्ञानाचा प्रकाश पडला म्हणजे, त्याचे अंगी परमार्थज्ञानरूपी सामर्थ्य आले म्हणजे, सारांश, सर्व मानवी प्राण्यांस पारमार्थिक शिक्षण मिळून त्यांचे मन सुसंस्कृत झाले म्हणजेच, जगांतील दुःखे विलयास जातील. तोंपर्यंत आहे ही स्थिति कायमच राहील. प्रत्येक राहते घर जरी परोपकारगृह बनविले, व चौहोंकडे दवाखानेच दवाखाने झाले, तरी, मनुष्याचे वर्तनांत फरक होईपर्यंत, मनुष्याच्या संकटांचे निवारण होणार नाही.

श्रीमद्भगवद्गीतेत वारंवार आपल्या असे वाचण्यांत येते की, मनुष्य मात्राने सतत 'कर्म' करीत असावे. सर्व प्रका-

रचीं कर्म स्वभावतःच चांगल्या वाईटाच्या मिश्रणानें बन-
लेलीं आहेत. असें कोणतेंही काम नाही की, ज्यांत थोडा-
बहुत चांगल्याचा अंश नाही. असें कोणतेंही कृत्य नाही
की, ज्यापासून थोडाबहुतही अपकार होणार नाही. जें जें
काम आपल्यास करावें लागतें त्यांत बऱ्या वाईटाचें मिश्रण
आहेच; तरी आपण सतत उद्योग करीत असावें, अशी
आपणांस बजावणी आहे. चांगलें आणि वाईट या दोहोंचा
आपापल्या परीं परिणाम होईलच; त्या दोहोंपासून कर्माची
उत्पत्ति होईल. चांगल्याचा परिणाम चांगला होईल, व
वाईटाचा परिणाम वाईट होईल. चांगलें आणि वाईट हीं
दोन्ही आत्म्याचीं बंधनें होत. ह्या दास्यजनक कर्माविषयीं
श्रीमद्भगवद्गीतेंत असा उलगाडा केला आहे की, जें जें
कर्म आपण आचरितां त्या त्या कर्मापासून आपलें मन
अलिप्त ठेविलें तर आत्म्याला तें कदापिही बंधनकारक हो-
णार नाही. आतां कोणत्याही कृत्याविषयीं 'अनासक्ति'
ह्मणजे काय हें समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करूं.

सतत कार्यव्यापृत असणें, परंतु त्या कार्यापासून किंवा
तत्तज्जन्य फलापासून आपलें मन अलिप्त ठेवणें, ही श्रीमद्भ-
गवद्गीतेंतील एक प्रधान कल्पना आहे. 'संस्कार' ह्मणजे
'आनुवंशिक मनःप्रवृत्ति' असें ह्मणण्यास हरकत नाही. मनास
सरोवराची उपमा देऊन, आपणांस असें ह्मणतां येईल की,
मनांत ज्या ज्या लाटा अगर जे जे तरंग उसळतात त्यांचा
जोर कमी झाला ह्मणजे त्या पूर्णपणें नाश पावत नाहीत.
त्यांचा ठसा मनावर उमटलेला असतोच, आणि ह्मणूनच
त्या लाटा पुनः उद्भवण्याचा संभव असतो. त्यांचा फिडून

दृश्यमान होण्याचा प्रकार कसाही असला तरी, ह्या प्रतिमेस च 'संस्कार' असें ह्मणतात. आपण करितों तें प्रत्येक काम, शरीराचें चलनचलन, आपला प्रत्येक विचार ह्या सर्वांचा मनःपटावर असाच ठसा उमटतो; आणि असें प्रतिबिंब पृष्ठभागावर जेव्हां दिसत नाही तेव्हांही पृष्ठभागा-खाळीं बरेच चांगले रीतीनें तें आपलें कार्य करित असतें. अशा प्रकारें प्रथमतः मनावर जे ठसे उमटतात, त्या सर्वांची मिळवणी केली ह्मणजे प्रत्येक क्षणास आपण काय करित आहों, हें निश्चित होतें. ह्या क्षणास मी जो कांहीं आहे तो सर्व भूतकालीन मनःप्रतिबिंबाचा परिणाम आहे; व ह्या परिणामासच वर्तन असें ह्मणतात. पूर्वजन्माचे व विचारांचे मनावर जे ठसे उमटतात, त्या सर्वांच्या एकीकरणानें प्रत्येक मनुष्याचें वर्तन निश्चित होतें. चांगल्या प्रतिबिंबाचें प्राबल्य असलें तर, वर्तन चांगलें होतें; वाईटाचें प्राबल्य असलें तर तें वाईट होतें. एकादा मनुष्य जर एकसारखा वाईट शब्द ऐकेल, वाईट विचार मनांत आणील व वाईट कृत्यें करित बसेल, तर त्याच्या मनावर जिकडे तिकडे वाईटाचेंच प्रतिबिंब पडेल. ह्या सर्वांचा न कळत त्याच्या कृत्यांवर व विचारांवर पगडा बसल्यावांचून सहणार नाही. सारांश, मनावर जें हें वाईट प्रकारचें प्रतिबिंब उमटतें, त्याच्या दुष्परिणामानें तो मनुष्य वाईटच बनेल. ह्या गोष्टीस त्याचा कांहीं इलाज नसतो. अशा वाईट प्रतिबिंबांच्या एकीकरणामुळे वाईट कृत्यें करण्याविषयी त्याच्या मनांत प्रबल इच्छा उत्पन्न होते. ह्या प्रतिबिंबांच्या हातीं तो मनुष्य एकाद्या यंत्रा-

प्रमाणें (अगर बाहुल्याप्रमाणें) असतो, व तीं त्यास वाईट कृत्यें करण्यास लावतात. त्याचप्रमाणें एकादा मनुष्य जर चांगले विचार मनांत आणील व चांगलीं कृत्यें करील तर त्याच्या इच्छाप्रवर्तक मानसिक प्रतिबिंबांचें एकीकरण चांगलें होईल; व हीं प्रतिबिंबें, वर सांगितल्याप्रमाणें, त्याच्या मनांत नसलें तरी, त्याजकडून चांगलीं कृत्यें करवितील. जेव्हां एकाद्या मनुष्याचे मनांत इतके चांगले विचार येतील व इतकीं चांगलीं कृत्यें त्याच्या हातून होतील कीं, चांगलीं कृत्यें करण्याविषयी त्याच्या मनाची प्रवृत्ति अनिवार होईल, तेव्हां वाईट कृत्य करण्याची त्याची इच्छा असली तरी, त्याचें मन, त्यावर झालेल्या परिणामांच्या योगानें, त्यास तसें करूं देणार नाही; त्याच्या मनाची प्रवृत्ति त्यास वाईट कृत्यापासून परावृत्त करील. चांगल्या प्रवृत्तीचा त्याच्या मनावर खात्रीनें दाब राहील. असें झाले ह्मणजे, मनुष्याचें सद्वर्तन ठाम झालें ह्मणून समजावें.

कांसवानें आपल्या कवर्चांत आपले पाय व डोकें खुपसल्यावर, त्यास तुम्ही कितीही मार दिला व त्याचे तुकडे तुकडे केले तरी, तो पुन्हा जसा बाहेर निघत नाही, त्याचप्रमाणें ज्या मनुष्याचा आपल्या इच्छाप्रवर्तक प्रधानस्थानांवर व इंद्रियांवर ताबा आहे, त्याचें वर्तन कधीही बदलणार नाही. तो आपल्या अंतर्गत शक्तीचें नियमन करितो, यामुळे कांहीं केलें तरी त्याच्या मर्जीविरुद्ध कोणतीही गोष्ट त्याजकडून करवितां येणें शक्य नाही. मनाच्या पृष्ठभागावर संचार करणाऱ्या ह्या सुप्रतिबिंबांचें व सुविचारांचें एकसारखें प्रतिबिंबन होत असल्यामुळे, चांगलें कृत्य

करण्याविषयीची आपली प्रवृत्ति दृढ होते, व त्यामुळे आपणांस इंद्रियदमन करितां येतें. अशाच रीतीनें वर्तनक्रम कायम होतो, व असें झालें म्हणजेच आपणांस सत्याचें ज्ञान होतें. अशा मनुष्यास कधीही कोणत्याही प्रकारची भीति नसते; त्याच्याहातून वाईट गोष्ट घडून येणें शक्य नाहीं. त्यास तुम्ही वाटेल तेथें टाका, वाटेल त्या मंडळीत ठेवा, तो आपला भयातीत आहे. चांगलें कृत्य करण्याविषयीच्या प्रवृत्तीपलीकडची आणखी एक पायरी आहे. ती पायरी म्हणजे मोक्षाची इच्छा. हिंदुस्थानांतील सर्व योगांचें पर्थवसान म्हणजे आत्म्याची मुक्ति हें होय, हें तुम्हांस ध्यानांत ठेविलें पाहिजे. प्रत्येकाची फलनिष्पत्ति सारखीच आहे. बुद्ध पुष्कळ अंशी आपल्या समाधीच्या योगानें, व ख्रिस्त प्रार्थनेनें, ज्या स्थानाप्रत पोचले, तेंच स्थान कर्माच्या योगानेंही मनुष्यास प्राप्त होईल. बुद्ध हा 'ज्ञानी' असून कर्माचरण करीत असे; ख्रिस्त हा 'भक्त' होता. तरी, दोघांसही तेंच परमधाम प्राप्त झालें; यांतच कायती मरुखी आहे. मोक्ष म्हणजे पूर्ण स्वतंत्रता; चांगलें व वाईट अशा दोन्ही बंधनांतून मुक्तता. सुवर्णाची झाली काय, आणि लोखंडाची झाली काय, शृंखला ती शृंखलाच. माझ्या बोटांतील कांडा काढून टाकण्याकरितां मी दुसऱ्या एका कांड्याचा उपयोग करितों, व बोटांतला कांडा निघतांच दोन्हीही फेंकून देतो. दुसरा कांडा ठेवण्याची मला अवश्यकता नसते; कारण दोन्हीही काटेच. याप्रमाणेंच वाईट प्रवृत्तीचें चांगल्या प्रवृत्तीनीं आकलन करावें, व मनावरचे वाईट परिणाम, सुप्रतिबिंबाच्या ताज्या लाटांनीं दूर करावे. हें काम

इतकें बेमालूम करावें कीं, वाईट तेवढें सर्व नाहींसें होऊन जावें, अगर मनाच्या एका कोंपऱ्यांत दावांत रहावें. पण हें काम आटोपलें म्हणजे चांगल्या प्रवृत्तींनाही जिकलें पाहिजे. असें झालें म्हणजे 'आसक्त' मनुष्य 'अनासक्त' होतो. कर्म करा; पण कोणत्याही कृत्याचा अगर विचाराचा मनावर दड परिणाम होऊं देऊं नका. विचारलहरी जशा उद्धवतात, तशाच त्या नाहींशा होऊं द्याव्या. स्नायू व मेंदू यांजकरवीं मोठमोठीं कृत्यें करवा, पण त्यांपासून मनावर कायमचें प्रतिबिंब उमटूं देऊं नका. हें व्हावें कसें, हा मोठा प्रश्न आहे; कारण साहजिकपणें आपणांस असें दिसून येतें कीं, ज्या कृत्यावर आपली आसक्ति असते त्या कृत्याचें प्रतिबिंब मनावर कायमचें उमटतें.

कल्पना करा कीं, दिवसां मला शेंकडों लोक भेटले; त्यांमध्ये माझ्या प्रेमाची एक व्यक्ति आहे. आतां, रात्री निजण्याचे वेळीं मी जरी, दिवसां पाहिलेल्या सर्व चेहऱ्यांविषयीं विचार करूं लागलों तरी माझ्या प्रीतीतला व क्षणभरच माझ्या दृष्टीस पडलेला, असा एकच चेहरा माझ्या मनाममोर उभा राहतो, व बाकीचे सर्व नाहींसे होतात. ह्या विशिष्ट व्यक्तीवर माझें प्रेम असल्यामुळें इतर व्यक्तीपेक्षां तिचेंच प्रतिबिंब माझ्या मनावर अधिक खोल उमटलें. प्राणिगुणधर्मशास्त्राप्रमाणें सर्व प्रतिबिंबें सारखींच होतीं. मीं पाहिलेल्या प्रत्येक चेहऱ्याचें चित्र माझ्या नेत्रदर्पणावर उमटलें, व तें मेंदूनें ग्रहण केलें, तरी, त्याचा मनावर झालेला परिणाम अगदीं निरनिराळा होता. पण ज्या व्यक्तीस मीं अगदीं ओझरतें पाहिलें, त्या व्यक्तीचें

प्रतिबि माझ्या मनावर अधिक स्पष्ट उमटले; कारण माझ्या मनाशी ह्या चेहऱ्याप्रमाणे इतर चेहऱ्यांचा अनुकूल संबंध मुळीच नव्हता. त्यापैकी बहुतेक चेहरे अगदीच नवीन असून, त्यासंबंधाने माझ्या मनांत कधीही विचार आले नसावे. जो एकच चेहरा मी ओझरता पाहिला, त्याचा मात्र माझ्या मनावर चांगलाच परिणाम झाला. कदाचित् त्याचे चित्र कित्येक वर्षे माझ्या मनःपटावर असेल, त्यासंबंधाने शेंकडोशा गोष्टी मला माहित असतील, व ह्या नूतन डोळभेटीने सजातीय अशा शेंकडो गोष्टीचा माझ्या मनावर परिणाम झाला असेल; त्यामुळेच ह्या सर्व पूर्वसमागमास एक प्रकारची चेतना आली. माझ्या मानसिक दृष्टीवर ह्या चेहऱ्याच्या दर्शनाने जे प्रतिबिंब उमटले, ते इतर सर्व भिन्न चेहरे एकत्र पाहून होणाऱ्या परिणामाहून शतपटीने अधिक असल्यामुळे त्याचा मनावर साहजिकच व ताबडतोब विलक्षण परिणाम झाला.

झणून 'अनासक्त' व्हा. वस्तुमात्रांना आपापली कामे करू द्या. मदच्या केंद्रस्थानाकडे विचारांची मजल जाऊ द्या. सतत उद्योग करा, पण एकाद्या लहानशा खळबळीनेही मन चलाविचल होऊ देऊ नका. आपण भूतलावर परदेशस्थ किंवा अल्पकालवासी आहो, असे समजून कार्य करीत रहा. सतत कार्यव्यापृत असा, पण या जगांतील वस्तूंचे बंधन करून घेऊ नका. बंधन फार भयंकर आहे. हे जग आपले वसतिस्थान नव्हे. ज्या पुष्कळ अवस्थांतून आपणांस पार पडावयाचे आहे, त्या-

३ रें]. निष्काम परोपकारबुद्धीने काम वांचेल. ५५

पैकी ही काय ती एक अवस्था आहे. 'निसर्ग आत्म्याकरितां आहे, आत्मा निसर्गाकरितां नव्हे, ' हें सांख्याचें महद्बचन ध्यानांत ठेवा. आत्म्यास शिक्षण मिळावें हाच काय तो निसर्गाच्या अस्तित्वाचा हेतु आहे. ह्या शिवाय दुसरा कोणताही हेतु नाही. आत्म्याला ज्ञानप्राप्ति व्हावी व ज्ञानसंपादनानें मोक्षपद मिळावें, ह्याकरितांच निसर्गाचें वास्तव्य आहे, येवढे जर आपण नेहमी लक्षांत ठेवेलें, तर आपण कधीही मायासक्त होणार नाही; व आपणांस असें कळून येईल कीं, निसर्ग एक पुस्तक आहे, तें आपण वाचावें, व इष्टज्ञानप्राप्ति झाल्यावर तें बाजूला ठेवून द्यावें; कारण नंतर त्याची आपणांस कांहींच किंमत नाही. पण तसें न होतां, उलट, मायेशीं अगर निसर्गाशीं आपलें तादात्म्य आहे, असें आपणांस वाटतें. आत्मा निसर्गाकरितां आहे, जीव शरीरावरील मांसवृद्धि करितां आहे, व नेहमींच्या ह्यणीप्रमाणें, ' मनुष्य खाण्यापिण्याकरितां जगतो, ' ' जगण्याकरतां खात नाही ' ही चूक आपल्या हातून नेहमीं घडत असते. आपण निसर्गास आपल्याशीं एकरूप मानून मायासक्त होतो. ह्या आसक्तीचा आपल्यावर पगडा बसला ह्यणजे, आत्म्यावर तिचें चांगलेंच प्रतिबिंब उमटतें, व तें आपणांस जखडून टाकून गुळामांप्रमाणें राबवितें; मोक्षसाधनाला त्याचा कांहीं उपयोग होत नाही.

ह्या सर्व उपदेशाचें तात्पर्य असें आहे कीं, आपण यजमानाप्रमाणें कर्माचरण करावें; गुळाम बनून करूं नये. सतत उद्योग करावा, पण उद्योग म्हणजे गुळामगिरी नव्हे. प्रत्येक मनुष्य कशा रीतीने काम करतो, हें

आपण पहात नाही काय ? अगदी रिकामा असा कोणीही मनुष्य नाही. शेंकडा ९९ लोक गुलामाप्रमाणे काम करितात, व त्याचा परिणाम दुःखमय होतो. हे सर्व काम आपलपोटपणाचे—स्वार्थाचे—होय. ह्मणून भक्तीने व मोक्षसंपादनार्थ कर्माचरण करा. प्रेम किंवा भक्ति या शब्दाचा अर्थ चांगल्या रीतीने कळणे फार कठिण आहे. स्वतंत्रता असल्याशिवाय प्रेम कधीही उत्पन्न होणार नाही. गुलामाचे (आपल्या धन्यावर) खरे प्रेम असणे कधीही संभवनीय नाही. आपण एक गुलाम विकत घेऊन, त्याला शृंगलाबद्ध करून जर त्याजकडून काम घेतले, तर तो हाडे शिजवून काबाडकष्ट करील, पण त्याच्या मनात प्रेमाचा लेशही असू शकणार नाही. त्याचप्रमाणे या जगांतील वस्तूकरिता आपण गुलाम बनून रावतो तेव्हा, आपल्या मनात प्रेम नसते. ह्मणूनच आपले कर्म हे खरे कर्म नव्हे. तीच गोष्ट आपल्या आसस्वकीयांसंबंधाने, मित्रासाठी व त्याहून अधिक स्वतःकरिता, आपण जे काम करतो त्यास लागू पडते. स्वार्थाकरिता काम करणे ह्मणजे केवळ गुलामगिरी होय. अमुक काम स्वार्थेकट्टीने केलेले आहे किंवा नाही याचे प्रत्यंतर असे आहे—प्रेमपूर्वक कोणतेही काम केले ह्मणजे त्यापासून सुखनिष्पत्ति होते. शांतता व सौख्य या रूपांना ज्याचा आपणांस मोबदला मिळत नाही असे प्रेमाचे खरे काम एकही नाही. खरे अस्तित्व, खरे ज्ञान, व खरी प्रीति या त्रयीचा एकमेकाशी अक्षय संबंध आहे, आणि वस्तुतः एकांत तिहींचा समावेश होतो. ज्या ठिकाणी एक आहे, त्या ठिकाणी बाकीची दोन्ही

३ रे]. निष्काम परोपकारबुद्धीने काम वांचेल. ५७

असावयाचीच. अनन्यविषयक एकाची ही तीन रूपे आहेत. हें एक म्हणजे 'अस्तित्व-ज्ञान-सौख्य' होय. अस्तित्व सापेक्ष झाले ह्मणजे आपण त्यास 'जग' ह्मणून ओळखतो. ज्ञानाची तीच वाट झाली ह्मणजे तें जगांतील वस्तूंचें ज्ञान बनतें व त्याचप्रमाणें सौख्य हें मनुष्याच्या अंतःकरणास ज्ञात अशा सर्व खऱ्या प्रेमाचें आदिस्थान मानिलें जातें. ह्मणून खऱ्या प्रीतीनें प्रीतिविषयक वस्तूला अगर त्या वस्तूवर प्रेम करणाराला कदापिही दुःख होणार नाही. कल्पना करा की, एका पुरुषाचें एका स्त्रीवर प्रेम आहे. त्याची अशी इच्छा आहे की, त्या स्त्रीनें सर्वस्वी आपलें होऊन राहवें. तिच्या प्रत्येक हालचालीसंबंधानें त्याचें मन साशंक आहे. त्याला वाटतें की, ह्या स्त्रीनें नेहमीं आपल्याजवळ बसावें, आपणासन्निध उभें रहावें, व आपण सांगूं त्याप्रमाणें खानपान करावें व वर्तवें. सारांश, तो तिचा गुलाम बनतो, व तिनें आपलें गुलाम होऊन राहावें असें त्यास वाटतें. असें करणें ह्मणजे 'प्रीति' नव्हे. ही गुलामाच्या ममतेप्रमाणें जुलमाची ममता आहे. तिला प्रेम हें खोटेंच नांव देण्यांत आलें आहे. तिला प्रीति ह्मणतां येणार नाही, कारण ती दुःखदायी आहे. पुरुषाच्या मर्जीप्रमाणें ती स्त्री वागली नाही की, त्यास दुःख झालेंच. खऱ्या प्रीतीचा असा मोबदला कधींच मिळणार नाही. प्रीतीचें फल सौख्य होय. तें फल नसेल, तर, ती प्रीतीच नव्हे; दुसऱ्या एकाच्या वस्तूसंबंधानें प्रीतीचा भास आहे. ह्मणून जेव्हां तुम्ही आपल्या पतीवर, पत्नीवर, अपत्यांवर, सर्व जगावर, व अखिल विश्वावर अशा रीतीनें प्रीति क-

राळ की, त्यामुळे तुम्हांस दुःख होणार नाही, तुमचें मन प्रीतिविषयक वस्तूविषयी संशयित होणार नाही, व तुमच्या मनांत स्वार्थाचा छेदही उरणार नाही, तेव्हाच तुम्ही 'अनासक्त' होण्यास लायक व्हाल.

श्रीकृष्ण ह्मणतात—“अर्जुन! पहा, मी एक क्षणभर जर कर्माचरण केलें नाही, तर सर्व विश्व नाहीसें होईल. बरें, विश्वापासून मला कांहीं लभ्यांश नाही. मी सर्वांचा शास्ता आहे. कर्माचरणापासून मला कांहीं फलप्राप्ति करून घ्यावयाची नाही. पण मी तें कां करितों? तर, सर्व जगावर माझे प्रेम आहे ह्मणून.”* परमात्मा 'अनासक्त' आहे, कारण त्याचें वस्तुजातावर खरें प्रेम आहे. अशा प्रकारच्या खऱ्या प्रेमाच्या योगानेंच आपण अनासक्त होऊं. ज्या ज्या ठिकाणीं केवळ ऐहिक प्रेम व जगांतील वस्तूविषयी विकल-क्षण आसक्ति आहे त्या त्या ठिकाणीं तें सर्व शारीरिक आहे. त्यास पदार्थांच्या सूक्ष्म घटकावयामधील आकर्षण ह्मणतां येईल, किंवा दोन वस्तूंस सदैव एकमेकांकडे ओढणारी शक्ति असें ह्मणतां येईल; ह्या दोन वस्तूंचें परस्पर सान्निध्य झालें नाही, तर त्याचा शेवट दुःखांत होतो. पण खऱ्या प्रीतींत शारीरिक ममतेचा कांहींच संबंध नसतो. प्रीतीतलीं माणसें एकमेकांपासून हजारों मैल दूर असलीं तरी, खरें प्रेम कधीही ढळणार नाही. तें कायम राहील. त्यापासून कधीही दुःख होणार नाही.

ही अनासक्ति संपादणें हें सगळ्या आयुष्याचें काम आहे; पण ती एकदां संपादिली कीं, आपल्या प्रेमाची इति-

* श्रीमद्भगवद्गीता, अ० ३, श्लो० २२, २३ व २४ पहा.

३ रे]. निष्काम परोपकारबुद्धीने काम वांचेल. ५९

कर्तव्यता होऊन, आपण मुक्त होतो. आपलें निसर्गबंधन गळून पडतें, व निसर्गाच्या खऱ्या स्वरूपाची आपणांस ओळख होते. निसर्ग आपणांकरितां पुनः शुंखला बनवीत नाही. आपण त्यापासून अगदीं अलिप्त असतो, व कर्माचें फल मुळींच लक्षांत घेत नाही. मग अमुक फल होईल, कीं, तमुक फल होईल, याविषयीं विचार दूरच राहिला. जो मनुष्य प्रेमानें व मोक्षाचा हेतु मनांत धरून कर्म करतो, त्यास फलाची काळजी करण्याची जरूर नाही; कारण तो स्वतः स्वार्थपरायण नसून त्याच्या कृत्यापासून कोठेही दुःख होणें शक्य नाही.

तुझी आपल्या मुलांवाळांस जें कांहीं देतां, त्याचा मोबदला हणून त्यांजपाशीं कांहीं मागतां काय ? त्याजकरितां उद्योग करणें हें तुमचें कर्तव्य आहे, व ह्यांतच त्याचा शेवट आहे. कोणत्याही एकाद्या विशिष्ट व्यक्तीसाठीं, एकाद्या शहराकरितां अगर एकाद्या संस्थानाकरितां तुझांस जें कांहीं कर्तव्य असेल, तें तुझी सर्वतोपरी करा; पण ह्या बाबतींत, तुमचें आपल्या मुलांवाळांशीं जसें वर्तन असतें, तसेंच वर्तन असूं द्या; हणजे कोणत्याही प्रकारच्या मोबदल्याची इच्छा धरूं नका. तुझी नेहमीं दाते बनून जगास जें कांहीं द्यावयाचें असेल तें निरिच्छपणानें द्याल तेव्हां हें तमच कृत्य तुझांस मायाबंधनांतून सोडवील. जें जें कांहीं आपण करता, त्याचा मोबदला मिळण्याची आपण इच्छा केली कीं, तेथे मायेनें आपलें स्वरूप प्रकट केलें हणून समजाव.

जर गुलांमांप्रमाणें काम करण्याचा परिणाम स्वार्थ व फलप्राप्तीची इच्छा असा आहे, तर आपल्या मनोदेवतेचे धनी होऊन काम केल्यास अनासक्तीच्या सुखाचा लाभ

झालाच पाहिजे. हक्क व न्याय यांसंबंधाने आपण पुष्कळ वेळां मोठमोठ्या गप्पा मारतो, पण जगामध्ये या दोहोंची लहान मुलाच्या बडबडण्यापेक्षां जास्त किंमत नसते असे आपल्या प्रत्ययास येते. मनुष्याच्या वर्तनाची दिशा बदलण्यास दोनच वस्तू चांगल्या कारणीभूत होतात; ह्या वस्तू ह्मटल्या ह्मणजे सक्ति व दया ह्या होत. सक्ति चालविणें ह्मणजे स्वार्थ साधण्यावांचून दुसरे काहीं नाहीं. आपल्या सामर्थ्याचा व सवलतीचा होईल, तितक्या उत्तम रीतीने स्वार्थसिद्धीकडे उपयोग करून घेण्याविषयीं सर्व स्त्रीपुरुषांचा प्रयत्न असतो. दया म्हणजे प्रत्यक्ष स्वर्ग आहे, आणि म्हणूनच सत्कृत्य करण्यासाठीं आपणां सर्वास दयाशील बनलें पाहिजे. दया हा न्याय, हक्क व प्राबल्य ह्या तिहींचाही आधारस्तंभ आहे. केलेल्या कामाबद्दल कसलाही मोबदला मिळण्याविषयींचे सर्व विचार आपल्या पारमार्थिक प्रगतीच्या आड येतात, इतकेंच नव्हे तर, त्यांबरोबर शेवटीं पुष्कळ संकटेही ओढवतात. भूत-दयेस व निसर्गास स्वेच्छेनें अर्पण करण्याच्या हेतूनें केलेलें काम कोणत्याही प्रकारच्या बंधनास कारण होत नाहीं. दयेच्या व निरपेक्ष परोपकारबुद्धीच्या ह्या कल्पनेचा व्यावहारिक उपयोग होण्यास आणखी एक मार्ग आहे. तो मार्ग म्हटला म्हणजे कर्म 'पूज्य' मानणें, हा होय. अशी समजूत होण्यास साकार परमेश्वरावर आपली श्रद्धा असली पाहिजे. एकदां मनाची अशी समजूत झाली म्हणजे आपल्या कर्माचीं सर्व फलें आपण परमेश्वरास अर्पण करितों. परमेश्वरासंबंधानें असा

३ रें]. निष्काम परोपकारबुद्धीने काम चांचेल. ६१

प्रकार असला म्हणजे, केलेल्या कामांबद्दल मनुष्यांपासून कांहीं एक घेण्याचा आपला हक्क नाही. परमेश्वर स्वतः अबाधितपणे सर्व कामे करितो व तो सदैव अनासक्त आहे. जलबिंदूनीं कमलपत्र जसें भिजत नाही, तद्वत् निरिच्छ मनुष्य फलासक्तीनें कर्मबद्ध होत नाही. स्वार्थास पांटा देऊन अनासक्त झालेला मनुष्य एकाद्या गजबजलेल्या व दुराचरणी शहराच्या भरवस्तीत गेला, तरी, तो दुराचरणापासून अलिप्त राहील.

स्वार्थत्यागाच्या ह्या सर्वश्रेष्ठ कल्पनेचें चित्र खाली दिलेल्या गोष्टीत आहे. ती गोष्ट अशी:—कुरुक्षेत्राच्या युद्धानंतर पांच पांडवांनीं एक मोठा यज्ञ करून गोरगुरीबांस मोठमोठाल्या देणग्या दिल्या. सर्व लोकांस ह्या प्रचंड यज्ञाचें व अलौकिक देणग्यांचें फार आश्चर्य वाटलें. ते झणाले, जगांत हा अपूर्व यज्ञ आहे. यज्ञविधि आटोपल्यावर, एक लहान मुंगूस तेथें आलें. त्याचें अर्धें अंग सुवर्णाचें असून अर्धें तपकिरी होतें. हें मुंगूस तेथें येतां-क्षणींच यज्ञस्थलावर लोळूं लागलें, व म्हणालें ‘तुम्ही सगळे लबाड आहां; हा यज्ञ नव्हे.’ लोक आश्चर्यचकित होऊन म्हणाले—“काय! हा यज्ञ नव्हे असें तूं म्हणतेंस? गोरगुरीबांस द्रव्य व आभरणें देऊन त्या सर्वांस पांडवांनीं श्रीमान् व सुखी करून सोडलें, हें तुला माहीत नाही काय? असा अत्यंत आश्चर्यजनक यज्ञ आजपर्यंत कधींच झाला नाही!” हें ऐकून मुंगूस म्हणालें:—“एका लहानशा खेड्यांत ब्राह्मणाचें एक गरीब कुटुंब राहत असे. कुटुंबांत आई, बाप, मुलगा व सून अशीं चार माणसें

होती. ह्या कुटुंबास भिक्षुकीवर जें थोडें बहुत मिळें, त्या-
 वरच निर्वाह करावा लागे. लोकांस उपदेश करून व
 शिक्षण देऊन भिक्षुकीचा धंदा चाले. त्या ठिकाणीं
 एकदां तीन वर्षांचा दुष्काळ पडला. अशा वेळीं त्या
 गरीब ब्राह्मणाची स्थिति काय वर्णावी! कांहीं दिवस
 अन्नपाण्यावांचून काढण्याचा प्रसंग आला ! पण सुदैवानें
 सहवे दिवशीं बापानें थोडेंसें जवाचें पीठ मिळवून आणिलें
 व तें समभागानें चौघांस वांटून दिलें. तें शिजवून मंडळी
 भोजनाच्या तयारीस लागणार इतक्यांत कोणीतरी दार
 ठोठावलें ! बापानें दार उघडतांच, एक पाहुणा दत्त
 म्हणून उभा राहिला ! हिंदुस्थानांत पाहुण्यास परमेश्वरा-
 प्रमाणें पूज्य मानतात, व त्याचें आदरातिथ्यही उत्तम
 प्रकारें करण्यांत येतें; म्हणून ब्राह्मणानें त्यास, अशा
 स्थितीतही, मोठ्या संतोषानें आंत घेतलें, व आपला भाग
 त्यास अर्पण केला. पण त्यामुळें पाहुण्याची क्षुधा शांत
 न होतां ती अधिक प्रज्वलित झाली. तो म्हणाला 'मी
 दहा दिवस उपाशी आहे, व ह्या थोडक्याशा अन्नानें
 माझी क्षुधा अनावर झाली आहे.' हें ऐकून ब्राह्मण-पत्नीनें
 आपला भाग पाहुण्यास देण्याबद्दल पतीची विनंती केली.
 पण ब्राह्मणास तसें करणें बरोबर वाटलें नाहीं. तरी तिनें
 आप्रह्मानें म्हटलें कीं, 'गृहस्थाश्रमी या नात्यानें आपण,
 आलेल्या पाहुण्यास पोटभर जेऊं घातलें पाहिजे; व ज्या
 अर्थी आपला भाग संपला आहे, त्या अर्थी मला आपली पत्नी
 म्हणून माझा भाग पाहुण्यास दिला पाहिजे.' असें म्हणून
 तिनें आपला भाग पाहुण्यास दिला. तरीही अतिथीबोवांची

३ रें]. निष्काम परोपकारबुद्धीन काम बांचेल. ६३

क्षुधा शांत होईना. तेव्हां मुलगा म्हणाला 'आईबापांच्या उपकाराबद्दल पुत्राचें कर्तव्य म्हणून, मी आपला भाग पाहुण्यास देतो.' ह्या तिसऱ्या भागानेही पाहुण्याची तृप्ति होईना; म्हणून सुनेनें आपलाही भाग दिला. तो भक्षण केल्यानंतर पाहुणा तृप्त झाला व त्या सर्व कुटुंबास आशीर्वाद देऊन निघून गेला. त्या रात्री हीं चारही मनुष्ये उपासमारामुळे मृत्युमुखी पडलीं! जमीनीवर अन्नाचे कांहीं कण पडले होते, त्यांवर मीं लोळलों; तेव्हां हल्लीं दिसतें आहे त्याप्रमाणें माझे शरीर सुवर्णमय झालें. तेव्हापासून मी सर्व पृथ्वीवर असा एकादा यज्ञ दृष्टीस पडावा या आशेनें फिरत आहे, पण माझी आशा अद्याप सफल झाली नाही. अझून माझ्या शरीराचा द्वितीयार्ध कोठेही सुवर्णाचा होत नाही. म्हणून हा यज्ञ नव्हे असें मी म्हणतो."

ही उदात्त धर्मकल्पना हिंदुस्थानांतून नाहीशी होत चालली आहे. धर्मात्मे कमी होऊं लागले आहेत. मी प्रथमतः इंग्रजी शिकूं लागलों तेव्हां त्या भाषेत मीं एक गोष्टीचें पुस्तक पाहिलें. त्यांत पहिलीच गोष्ट एका कर्तव्यदक्ष मुलासंबंधी होती. हा मुलगा एका कामाला गेला होता, व त्याला मिळालेले कांहीं पैसे त्यानें आपल्या म्हाताऱ्या आईस दिले होते. ह्याबद्दल तीन चार पानांत त्या मुलाची स्तुति होती. या गोष्टीचें तात्पर्य काय? कोणाही हिंदु मुलाला ह्या गोष्टीतील तथ्य कधीही समजणार नाही. 'प्रत्येक मनुष्यानें आपल्यापुरतें बचावें' ही पाश्चिमात्य कल्पना मला कळली तेव्हां त्या गोष्टीतील खरें इंगित मला कळूं लागलें. कित्येक लोक आपल्या आईबापांस व बा-

यकांपोरांस टाकून देऊन, सर्व कांहीं स्वतःच स्वाहा करितात. गृहस्थ म्हणविणारानें अशी नीच कल्पना कधींही व कोठेंही मनांत आणू नये.

कांहींएक प्रश्न न करितां कोणाही मनुष्यास तो मरणोन्मुख असला तरी, मदत करणें, ही कर्मयोगाची उदात्त कल्पना होय, असें आतां तुम्हांस कळूं लागलें असेल. लक्षावधि वेंळां फसलां तरी, एक प्रश्नही विचारूं नका; व आपण काय करित आहों, हें ध्यानींमनींही आणूं नका. गरीबांस दिलेल्या देणग्यांबद्दल त्यांनीं कृतज्ञताबुद्धि प्रकट करावी, अशी इच्छा बाळगूं नका; व आपल्या देणग्यांबद्दल टेभा मिरवूं नका; पण उलट त्यांना धर्म करण्याची संधि तुम्हांस प्राप्त झाली म्हणून त्यांचे आभार माना. ह्यावरून हें उघड आहे कीं, उत्कृष्ट संन्यासी होण्यापेक्षा उत्कृष्ट गृहस्थ बनणें हें कर्म फारच कठिण आहे. खऱ्या संन्याशाच्या आयुष्यक्रमापेक्षांही कर्माचरण करणाराचें खरें कर्तव्यकर्म खरोखरच फार दुर्घट आहे.

प्रकरण ४ थे.

कर्तव्य ह्यणजे काय ?

मयोगाचा अभ्यास करतांना कर्म ह्यणजे काय हे समजून घेणे आवश्यक असून त्याबरोबरच कर्तव्य कशास म्हणावें हा प्रश्नही साहजिक उद्भवतो. मला कोणतेंही काम करावयाचें असलें तर त्यासंबंधानें माझें कर्तव्य काय, हें मला प्रथमतः कळलें पाहिजे, ह्यणजे तें काम मला चांगल्या प्रकारें करतां येईल. पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें, कर्तव्यासंबंधानें निरनिराळ्या देशांत भिन्न कल्पना आहेत. यवनांस असें वाटतें कीं कुराणांत जें लिहलें आहे, तें आपलें कर्तव्य होय. ख्रिस्ती लोकांस त्यांच्या बायबलांत (पवित्र धर्मशास्त्रांत) जें लिहिलें आहे, तें कर्तव्य आहे, असें वाटतें. हिंदूस वेदांत जें जें लिहिलें आहे, तें तें कर्तव्य वाटतें. ह्यावरून आपल्या लक्षांत असें येतें कीं, आयुष्यांतील निरनिराळ्या अवस्थांप्रमाणें, निरनिराळ्या ऐतिहासिक कालांस व वेगवेगळ्या राष्ट्रांस अनुलक्षून भिन्नभिन्न कर्तव्ये आहेत, व तीं तशीं असलीं पाहिजेत. दुसऱ्या कोणत्याही सर्वत्र लागू पडणाऱ्या भाववाचक नामाप्रमाणें, ' कर्तव्य ' शब्दाचीही स्पष्टपणें व्याख्या करणें अशक्य आहे. ' कर्तव्या'च्या परिस्थितीचें वर्णन करून, व तत्संबंधी व्यावहारिक क्रियांचें व परिणामाचें ज्ञान संपादन करून, आपणांस

त्यासंबंधाने कल्पना मात्र होते. कित्येक गोष्टी आपण प्रत्यक्ष घडलेल्या पाहिल्या क्षणजे आपल्या नैसर्गिक अथवा शिष्ट स्फूर्तीमुळे आपणास असे वाटते की, त्यासंबंधाने आपले वर्तन अमुक प्रकारचे असावे. ही स्फूर्ति प्राप्त झाली की, मन एकंदर स्थितीसंबंधाने विचार करू लागते; कधी कधी त्यास असे वाटते की, अमुक प्रकारच्या स्थितीत काही विशिष्ट रीतीने वर्तन करणे चांगले; दुसऱ्या प्रसंगी त्याच स्थितीमध्ये त्याच मार्गाचे अवलंबन करणे हे त्यास चुकीचे वाटते. कर्तव्याची सामान्य कल्पना सर्वत्र अशी आहे की, प्रत्येक सद्गृहस्थ आपल्या मनाच्या (द्यासच पुष्कळ वेळां 'सदसद्विवेकबुद्धि' क्षणतात) आज्ञेवर हुकुम वागतो. पण ज्यामुळे आपले कृत्य कर्तव्य बनते ते काय आहे? एकाद्या ख्रिस्ती मनुष्याने गोमांसाचा तुकडा पाहिला व तो खाऊन त्याने आपला जीव बांचविला नाही अगर् तो दुसऱ्यास जीवितसंरक्षणार्थ दिला नाही, तर, त्याला वाटेल की, आपण आपले कर्तव्य बजाविले नाही; पण तोच तुकडा एकाद्या हिंदूने खाल्ला व दुसऱ्यास दिला; तर, त्यालाही आपण आपले कर्तव्य केले नाही असे खास वाटेल. हिंदु धर्मातील मनुष्यास जे शिक्षण मिळते व जो संस्कार होतो त्यामुळे त्याला असे वाटते, यांत नवल नाही. गेल्या शतकांत हिंदुस्थानामध्ये 'ठग' या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या दरबडेखोरांच्या टोळ्या होत्या. त्यांना वाटे की, आपल्या तावडीत जो मनुष्य सांपडेल त्याचा प्राण घेऊन त्याचे द्रव्य हरण करणे, हे आपले कर्तव्य होय. अशा प्रकारे जितके जास्त लोक ते मारीत,

तितकें त्यांना अधिक बरे वाटे. नेहमीच्या व्यवहारांत एका-
द्या मनुष्यानें रस्त्यांत जाऊन दुसऱ्यास गोळी घालून
मारलें, तर त्याला हें दुष्कृत्य केल्याबद्दल फार वाईट
वाटेळ, व आपण आपलें कर्तव्य मुळींच बजाविलें नाहीं,
असें तो समजेळ; परंतु त्याच मनुष्यानें, लढाऊ शिपाया-
प्रमाणें फौजेच्या रांगेत उभे राहून, एक काय पण वीस
मनुष्यांवरही बंदुक झाडून त्याचे प्राण घेतले तर त्याला खात्रीनें
आनंद होईल, व आपण आपलें कर्तव्य उत्तम प्रकारे बजावले
असें त्यास वाटेळ. यावरून हें उघड दिसतें कीं, आपण
जें कृत्य करतो त्यावरून कर्तव्याची व्याख्या ठरवितां
येत नाहीं. सारांश, कोणत्याही एका विषयाला धरून
कर्तव्याची व्याख्या करणें अशक्य आहे. अशी वस्तुच नाहीं
कीं, जिच्या संबंधानें अमुक एक निश्चित कर्तव्य आहे.
तत्रापि व्यापक दृष्टीनें पाहतां, कर्तव्य आहे असें ठरतें. ज्याचे
योगानें आपण ईश्वराकडे जातो, तें सत्कृत्य होय; व तेंच
आपलें कर्तव्य. ज्यामुळें आपण अधःपात पावतो,
तें दुष्कृत्य होय व तें आपलें कर्तव्य नव्हे. मनाशीं विचार
केला तर आपणांस असें दिसून येईल कीं, कित्येक कृत्यांमुळें
आपणांस उच्चपद प्राप्त होऊन आपला उत्कर्ष होतो; व
कित्येक कृत्यें करून आपली अवनति होते व आपण पशू-
प्रमाणें बनतो. परंतु सर्व अवस्थांतील विविध प्रकारच्या
सर्व लोकांसंबंधानें, त्यांनीं अमुक कृत्य केलें हाणजे अमुक
(बरा अगर वाईट परिणाम) होईल, असें खात्रीपूर्वक
सांगणें अशक्य आहे. तत्रापि कर्तव्यासंबंधानें एक कल्पना
आहे, ती सर्व देशांतील, सर्व पंथांतील व सर्व काळाच्या

लोकांस सर्वमान्य झाली आहे. ती एका संस्कृत सूत्रांत अशी सांगितली आहे:—‘कोणत्याही प्राण्याला पीडा करू नका. त्याला पीडा न करणे हा सद्गुण आहे व पीडा करणे हा दुर्गुण आहे.’ हाच काय ती कर्तव्याची वस्तु-विषयक व सार्वत्रिक व्याख्या आपल्याला सांपडते. मानसिक दृष्टीने कर्तव्यासंबंधाने इतकेच सांगतां येईल की, अमुक एका उद्देशाने आपण कियेक कृत्ये केलीं तर त्यापासून आपली उन्नति होते; व इतर कांहीं कृत्यांत आपल्या मनां-तील हेतूमुळे आपणच आपली किंमत कमी करून घेतो.

कुळांतील जन्म व आयुष्यांतील स्थिति यांवर अवलंबून असणाऱ्या कर्तव्याविषयी श्रीमद्भगवद्गीतेत पुष्कळ ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे. कुलजन्म व समाजांतील आणि आयुष्यांतील स्थिति यांवरून, व्यक्तिमात्राची जीवितक्रमां-तील विविध चळवळीकडे असणारी मानसिक व नैतिक प्रवृत्ति पुष्कळ अंशी निश्चित होते; ह्मणून, ज्या समाजांत आपला जन्म झाला त्या समाजांतील आवडत्या कल्पना व चळवळी यांस अनुसरून ज्या कृत्याच्या योगाने आपणांस उच्चपद प्राप्त होऊन आपण सन्माननीय होऊं ते कृत्य करणे, हें आपले कर्तव्य होय. परंतु विशेषतः हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे की, सर्व राष्ट्रांच्या व सर्व समाजांच्या आवड-त्या कल्पना व चळवळी सारख्याच नसतात. एका राष्ट्रा-चा दुसऱ्या राष्ट्राविषयी जो द्वेषभाव असतो, त्यापैकी पुष्कळ भागाला ह्या गोष्टीचें अज्ञान हें मुख्य कारण होय. अमेरिकेंतील मनुष्याला वाटतें की, अमेरिकन मनुष्य आपल्या देशांतील रीतीभातीप्रमाणें जें कांहीं करतो तेंच काय

तें उत्तम कृत्य होय; जो मनुष्य ह्याप्रमाणें वागत नाही त्याला तो दुष्ट समजतो. हिंदू गृहस्थाला वाटतें कीं, आपल्या रीतीभातीच बरोबर असून सर्व जगांतील रीतीभाती-हून त्या श्रेष्ठ आहेत; जो कोणी त्या पाळीत नाही त्या-सारखा या जगांत दुष्ट मनुष्यच नाही. मी ह्या देशांत (अमेरिकेंत) येऊन शिकागो प्रदर्शनांतून* जात असतां, एकदां एका मनुष्यानें माझ्या मागून येऊन माझ्या पटक्या-चा शेडा जोरानें ओढला. मी मार्गे फिरून पाहूं लागलों, तो ह्या मनुष्याचा पोषाक नीटनेटका असून तो चांगल्या सम्य गृहस्थाप्रमाणें दिसत आहे असें मला आढळून आलें. त्याच्याशीं मी इंग्रजींत बोलूं लागलों. हें पाहतांच तो गृहस्थ ओशाळला; कारण त्याला प्रथम वाटलें होतें कीं, मला इंग्रजीचें ज्ञान नसेल. दुसरे एके प्रसंगीं ह्याच प्रदर्शनांत मला एका मनुष्यानें धक्का दिला. 'अशी गोष्ट आपल्या हातून कां घडली ?' असा प्रश्न मी त्यास करतांच तो ओशाळून अडखळत अडखळत माफी मागूं लागला, व ह्मणाला 'आपण अशा तऱ्हेचा पोषाक कां करितां ?' अशा लोकांची कळकळ त्यांच्या पद्धतीनें पोषाक करणाऱ्या व त्यांची भाषा बोलणाऱ्या लोकांच्या अकुंचित मर्यादेंतच असते. मी त्याच्यासारखा पोषाक कां केला नाही, ह्मणून ज्या गृहस्थानें मला विचारलें, तोच गृहस्थ बहुशः फार सज्जन असावा; तो सर्व प्रकारें चांगला पिता व नागरिक

* हें जंगी प्रदर्शन सन १८९३ मध्यें भरलें होतें. त्यांत जगांतील सर्व धर्मांच्या प्रतिनिधींच्या टोलेजंग सभेंत स्वामी विवेकानंद यांनीं हिंदुधर्म सर्व धर्मांहून श्रेष्ठ ठरविला.

असेल; परंतु त्याचा स्वाभाविक चांगुलपणा भिन्न पोषाक केलेला मनुष्य पाहतांच लुप्त झाला ! सर्व देशांतील लोकांचा परकीयांवर पगडा बसतो; कारण त्यांना आपल्या नवीन परिस्थितीत स्वतःची बाजू कशी संभाळावी हे सामान्यतः कळत नाही; ह्मणून जे जे लोक त्यांच्या पाहण्यांत येतात, त्याजविषयी त्यांचे खोटेनाटे ग्रह बनतात व हेच ग्रह ते स्वदेशीं परत जातांना आपल्या बरोबर नेतात. खलाशी, फौजतील शिपाई व व्यापारी लोक हे परदेशांत अशा विचित्र रीतीने वागतात कीं, तशी मोष्ट स्वदेशांत कालत्रयी त्यांच्या स्वप्नींही यावयाची नाही; कदाचित् अशा विचित्र कृत्यांमुळेच चिनी लोक युरोपियन व अमेरिकन लोकांस “परकीं भूतें” असें ह्मणत असतील.

ह्मणून एक मुख्य मुद्दा आपण ध्यानांत ठेवला पाहिजे. तो हा कीं, इतरांचीं कर्तव्ये त्यांच्या दृष्टीनें आपण नेहमीं पहाण्याचा प्रयत्न करावा; आपली जी इयत्ता अगर प्रमाण ठरलें असेल तें आधारभूत मानून परजातीच्या किंवा परकीयांच्या रीतीभाती संबंधानें आपण कधींही अनुमान करण्याचें मनांत आणूं नये. ‘मीं सर्व विश्वाला प्रमाणभूत नाहीं,’ हा एक मोठा धडा आपणांस शिकण्यासारखा आहे. आपल्याला जगाप्रमाणें बनलें पाहिजे; जग आपल्या प्रमाणें बनणार नाही. यावरून आपल्या असें लक्षांत येईल कीं, भिन्न परिस्थितीस अनुसरून आपलीं कर्तव्ये बदलतात, व विशिष्ट प्रसंगां जें आपलें कर्तव्य असेल तें उत्कृष्ट रीतीनें बजावणें, हीच कायती एक उत्तम मोष्ट या जगांत आपणांस करतां येते. कुलजन्मामुळे जें आपलें कर्तव्य

असेल तें आपणांस प्रथम केलें पाहिजे; नंतर आयुष्यांतील व समाजांतील आपल्या स्थितीस अनुरूप असें आपलें कर्तव्य बजावलें पाहिजे. मनुष्य जन्मांत प्रत्येकाला कोणती तरी एक स्थिति प्राप्त होते. ह्या स्थितीस अनुसरून त्यानें आपलें कर्तव्य केलें पाहिजे. परंतु मनुष्य स्वभावांत एक मोठा दोष आहे. तो असा कीं, मनुष्य कधीही स्वतःकडे डोळे उघडून बघत नाही. त्याला वाटतें कीं, आपण राजाप्रमाणेंच सिंहासनावरून होण्याला लायक आहों. तो तसा असला तरी, ज्या स्थितींत तो असेल त्या स्थितीस अनुरूप असें कर्तव्य त्यानें पूर्णपणें बजावलें असें त्यानें आधीं दाखविलें पाहिजे. असें झाल्यावर जास्त महत्वाची कर्तव्ये त्याजकडे येतील. आपणांकडे जें लहानसें काम सोंपण्यांत येईल तें चांगल्या रीतीनें पार पाडण्यास आपण समर्थ आहों, असें मनुष्यानें जगाच्या प्रत्ययास आणून दिलें पाहिजे. हें काम त्यानें उत्तम रीतीनें केलें ह्मणजे त्याला दुसरें अधिक महत्वाचें काम सोंपण्यांत येईल. जगांत आपण मनापासून काम करूं लागलों ह्मणजे, आपणांस चोहोंकडून निसर्गाचे प्रहार सहन करावे लागतात व त्यामुळें आपली खरी स्थिति आपणांस कळून येते. ज्या जागेला अगर ज्या स्थितीला जो मनुष्य लायक नाही त्या जागेवर अगर त्या स्थितींत त्यास समाधानकारक रीतीनें फार दिवस राहतां येणार नाही. सृष्टिनियमांविरुद्ध कुरकुर करण्यांत कांहीं अर्थ नाही; ह्मणून जो हल-

क्या प्रतीचें काम करतो तो हलका मनुष्य नव्हे. कर्तव्याच्या प्रकारावरूनच मनुष्याची किंमत करतां कामा नये; तर, ज्या रीतीने व ज्या आवेशाने मनुष्य आपलीं कर्तव्यें बजावतात त्यावरून त्या सर्वांची किंमत ठरविली पाहिजे.

एथवर मजल येऊन ठेपल्यानंतर कांहीं कालानें आपणास असें आढळून येईल कीं, कर्तव्यासंबंधाची ही कल्पनाही आपल्यास बदलावी लागेल, व कोणताही हेतु मनांत न घरतां जें काम होईल तेंच काय तें अत्यंत मोठें व उदात्त कार्य ह्मणतां येईल. तत्रापि, कर्तव्य स्मरून आपण कोणतेही कार्य करूं लागलों ह्मणजे संवयीनें कर्तव्याची कल्पनाही आपल्या मनांत न येतां अनायासेंच तें कार्य आपल्या हातून घडूं लागतें. जेव्हां कर्म आपलें दैवत बनतें, इतकेंच नव्हे, तर, त्याहीपेक्षां तें अधिक पूज्य होतें, तेव्हां कर्माकारितांच कर्म केलें असें होईल; पण ही फार उच्च कल्पना आहे व तिजप्रत पोचण्याला, कर्तव्य करणें हाच मार्ग आहे. आपणांस असें आढळून येईल कीं, प्रत्येक 'योगांत' जें तत्त्वज्ञान सांगितलें आहे, तें कर्तव्यासंबंधाच्या सर्व कल्पनांस सारखेंच लागू पडतें; मग तें नीतीच्या रूपानें असो कीं प्रेमाच्या रूपानें असो. खऱ्या उन्नतात्म्याच्या वैभवाचें तेज पडण्याकरितां नीचात्म्यास दडपून टाकणें व अस्तित्वाच्या उच्च व भव्य मैदानांत आत्म्याची शक्ति प्रकट होण्याकरितां, खालच्या दरजाच्या सपाटीवर कर्तृत्वशक्तीचे जे तुकडे होऊन पडत आहेत त्यांस आळा घालणें, हा ह्या तत्त्वज्ञानाचा उद्देश आहे.

हा हेतु साध्य होण्यास आपण आपल्या नीचमनो-वृत्तींचा एकसारखा निषेध केला पाहिजे. आपलें कर्तव्य नीट करावयाचें झटलें ह्मणजे हा निषेध कडकपणानें अंमलांत आणलाच पाहिजे. असें झाल्यावर, सर्व समाजरचना ज्या कर्मरूप भूमींत व अनुभवरूप क्षेत्रांत कळत अगर न कळत वाढीस लागली आहे, त्याठिकाणीं स्वार्थपर नीच मनोवृत्तींस आळा घालून, आपण मनुष्यस्वभावांतील खऱ्या उच्च मनोवृत्तींचा यथेच्छ विकास होण्यास मार्ग खुला करून ठेवतो. आपण आपल्या मनाशीं नीट विचार केला ह्मणजे कर्तव्याच्या एका सुनिश्चित नियमाप्रमाणें आपणांस असें दिसून येईल कीं, स्वार्थपरायणता व विषयासक्ति यांचा शेवट दुष्टपणा व दुराचरण यांत होतो, व निरपेक्ष प्रेम व आत्मसंयमन यांपासून सद्गुणांची वाढ होते.

कर्तव्य हें क्वचित्च सुखावह असतें. कर्तव्यरूप रथाच्या चक्रांस प्रेमाचें ओंगण मिळालें तरच, तो रथ सुरळित चालेल; तसें न झालें तर, सारखी घासाघीस होईल. ह्या प्रेमाच्या अभावीं कोणतीं आईबापे आपल्या मुलांसंबंधी व मुलें आईबापांसंबंधी आपलीं कर्तव्यें बजावूं शकतील ? पतीला आपल्या पत्नीविषयी व पत्नीला आपल्या पतीविषयी आपलें कर्तव्य कसें बजावितां येईल ? आपल्या आयुष्यांत, स्त्री व पुरुष आणि आईबाप व मुलें यांजमधील बेवनावाच्या गोष्टी दररोज आपल्या पाहण्यांत येत नाहींत काय ? म्हणून, प्रेमा-मुळेच कर्तव्य सुखावह होतें व स्वतंत्रतेंतच प्रेमाचें तेज पडतें. असें आहे तरी, आपल्या इंद्रियांचें गुलाम बनणें,

व मनुष्याच्या जीवनक्रमांत दररोज अवश्य घडणाऱ्या राग, मत्सर आणि अशाच शेंकडोंशा क्षुल्लक बाबतींचे दास बनणे ह्याला स्वतंत्रता ह्मणतां येईल काय? अशा क्लानसहान सर्व घासाघिसीत सत्ता व स्वातंत्र्य हीं क्षमेच्या रूपानेच पूर्णपणे व्यक्त होतील. स्त्रिया आपल्या रागीट व मत्सरी स्वभावास वश होऊन, पुष्कळ वेळां आपल्या पतीच्या मस्तकावर दोषांचें खापर फोडण्यास तयार होतात व मग त्यांच्या समजुतीप्रमाणें त्या आपलें स्वातंत्र्य गाजवितात; पण त्यांना असें कळत नाही कीं, अशा कृतीनें आपण उकटें आपल्या मनोवृत्तींचे व इंद्रियांचे गुलामच बनतो. जे नेहमीं आपल्या बायकांचे दोष काढण्यास तत्पर असतात त्या पुरुषांचीही स्थिति अशीच असते.

पुरुषांमध्ये एकपत्नीव्रत व स्त्रियांत पातिव्रत्य हा पहिला सद्गुण होय. एकाद्या मनुष्याचें वर्तन कितीही स्वैर झालें असलें तरी, शांत, प्रेमळ व साध्वी अशा पत्नीकडून तो ताळयावर येणार नाही, असें फारच कचित् घडेल. हें जग अद्यापि इतकें वाईट झालें नाही. सर्व जगभर पशुतुल्य व घाणेरड्या आचरणाचे पुरुष आहेत अशाबद्दल पुष्कळ गोष्टी माझ्या ऐकिवांत आहेत; पण अशा प्रकारच्या स्त्रियाही पुरुषांइतक्याच असतात असाही माझा अनुभव आहे. अमेरिकन स्त्रियांच्या नेहमींच्या प्रतिज्ञेवरून परदेशस्थास त्या जितक्या सुशील व शुद्धाचरणी भासतात, तितक्या त्या असतील तर, माझी पूर्ण खात्री आहे कीं, या देशांत एकही अपवित्र मनुष्य दिसणार नाही; कारण

मनुष्यास अपवित्र बनण्याला जागाच उरणार नाही. असा कोणता पशुपणा आहे की, जो शुद्धाचरण व पातिव्रत्य यांचा गुलाम बनून राहणार नाही? सुशील व साध्वी स्त्रीस आपल्या पतीखेरीज दुसरा कोणीही मनुष्य आपल्या मुलाप्रमाणे वाटतो. आईच्या नात्याने ती त्याच्याशी वर्तन ठेविते. अशा साध्वी स्त्रीच्या शुद्धाचरणाचे इतके सामर्थ्य असते की, त्याचे योगाने त्या साध्वीसमोर येणाऱ्या प्रत्येक इसमाचे मन पवित्र विचारांनी भरून जाते; मग त्याचे वर्तन कितीही पशुतुल्य असले तरी हरकत नाही. प्रत्येक मनुष्य आपल्या गृहिणीखेरीज इतर सर्व स्त्रियांस आई, मुलगी अगर वहीण यांप्रमाणे मानील, तर, त्याचाही असाच सुपरिणाम होईल. शिवाय, ज्या मनुष्यास धर्मोपदेशक बनावयाचे आहे त्याने प्रत्येक स्त्रीस मातेसमान मानिले पाहिजे, व तिच्याशी नेहमी मुलाप्रमाणे वर्तन ठेविले पाहिजे.

जगांत आईची योग्यता सर्वांहून श्रेष्ठ आहे; कारण, अगदी पराकाष्ठेचा असा निरिच्छपणा शिकून तो अमळांत आणण्यास हेंच काय तें एक स्थान आहे. मातृप्रेमाहून अधिक असे काय तें एका परमेश्वराचेच प्रेम आहे; इतर प्रकारची प्रीति याहून कमी योग्यतेची आहे. आपल्या मुलांसंबंधाने आधी विचार करून नंतर स्वतःविषयी बघणे, हे आईचे कर्तव्य आहे. पण, असे न करितां, उलट, आई-बाप नेहमी आपल्याविषयी आधी विचार करून, खाण्यापिण्याच्या क्षुल्लक बाबतींतही उत्तम असेल तें स्वतः बेऊन, शेष मुलांस देतील, तर, पक्षांचीं पिले ज्याप्रमाणे

पंख फुटतांच उडून जाऊन आईबापांस ओळखेनाशीं होतात, तद्वतच अशा आईबापांचा व मुलांचा संबंध राहाईल. स्त्री जाती ह्मणजे ईश्वराच्या मातृत्वाचें स्वरूप आहे, असें मानणारा पुरुष खरोखरच धन्य समजला पाहिजे. त्याचप्रमाणें जी स्त्री पुरुषवर्गास ईश्वरी पितृत्वाचें स्वरूप मानिते तीही धन्य होय. जीं मुलें, आपले आईबाप इहलोकींचे ईश्वरी अवतार आहेत असें मानितात, त्यांचेही खरोखर धन्यवाद गाडले पाहिजेत.

उया उया वेळीं आपलें जें जें कर्तव्य असेल तें तें त्या त्या वेळीं बजावणें हाच काय तो आपल्या उन्नतीचा मार्ग आहे. अशाच रीतीनें आपणांस दिवसेंदिवस बळकटी येईल; व होता होता आपण अत्युच्च पदाप्रत जाऊन पोहोचूं. कोणत्याही प्रकारच्या कर्तव्याचा तिटकारा करूं नये. मी पुनः सांगतो कीं, हलकें काम करणारा मनुष्य आरी काम करणारापेक्षां कमी दरजाचा ह्मणतां येणार नाही. कर्तव्याच्या स्वरूपावरून मनुष्याची किंमत न करितां, तो उया रीतीनें तें बजावील त्यावरून त्याची किंमत करावी. कर्तव्य करण्याची त्याची पद्धति व सामर्थ्य हींच त्यास कसास लावतील. फार थोड्या वेळांत मजबूत व सुंदर जोडा तयार करणारा चांभार आपल्या कामाच्या व धंद्याच्या दृष्टीनें, आयुष्याचा प्रत्येक दिवस कांहीं तरी बरळण्यांत घालविणाऱ्या अभ्यापकापेक्षां अधिक चांगला दगडला पाहिजे.

एका तरुण संन्याशानें अरण्यांत जाऊन तेथें पुष्कळ दिवस योगाभ्यास केला. ह्या खडतर तपश्चर्येचीं १२ वर्षे परिपूर्ण झाल्यावर, एके दिवशीं तो झाडाखालीं बसला असतां, झाडाचीं कांहीं वाळलेलीं पानें त्याचे मस्तकावर

पडली. त्याने वर पाहिले, तो एक कावळा व सारसपक्षी एकमेकांशी भांडत आहेत, असे त्याच्या दृष्टीस पडले. हे पाहून तो फार रागावला, व ह्मणाला 'नीचांनो ! तुझी माझ्या मस्तकावर तीं सुकीं पाने टाकिलीं काय !' यो-
 ग्याचें सामर्थ्य इतकें होतें कीं, रागाने संतप्त झालेल्या त्याच्या मस्तकांतून जें अग्निजेज बाहेर आलें, त्यामुळें ते दोन्ही पक्षी निजधामास गेले ! हा एकंदर प्रकार पाहून त्याला फार आनंद झाला. एका नेत्रविक्षेपाने काक व सा-
 रस यांस दग्ध करण्याइतका आपल्या शक्तीचा विकास झालेला पाहून त्याचा आनंद गगनांत मावेनासा झाला. असो. कांहीं वेळानें त्यास 'पुढी' घेण्याकरितां शहरांत जावें लागलें. तो एका घराजवळ जाऊन उभा राहिला व ह्मणाला 'माते, अन्न दे.' घरांतील बाईनें सांगितलें कीं, 'मुला, थोडा वेळ थांब.' तो तरुण पुरुष मनांत ह्मणाला, 'ही दरिद्री स्त्री मला थांब ह्मणते काय ! माझे सामर्थ्य इला अद्याप माहित नाहींसें दिसतें !' अशा रीतीनें तो आपल्या मनार्शी विचार करित असतां घरांतून खालीं लिहिलेले शब्द त्याच्या कानीं पडले—'मुला, तूं आपल्या सामर्थ्याचा गर्व वाहूं नको. येथे काक व सारसपक्षी नाहींत.' हें ऐकून तो तरुण संन्यासी आश्चर्यचकित झाला. त्याला आणखी कांहीं वेळ थांबावें लागलें. शेवटीं घरांतील बाई बाहेर आली. तो संन्यासी तिच्या पायां पडून ह्मणा-
 ला 'ही गोष्ट तुझांस कशी कळली ! बाई ह्मणाली, 'मुला, तुझे तप अगर योग मला माहित नाहीं. मीं आपली सामान्य स्त्री आहे; पण माझे पति अस्वस्थ अस-

स्यामुलें मी त्यांच्या सेवेत होते, ह्याणून तुला यांबाबें लागलें. यांत मीं आपलें कर्तव्य केलें. मीं जन्ममरं कर्तव्य बजाविण्याविषयीं फार झटलें. मीं अविवाहित असतांना, मुली-प्रमाणें आपलें कर्तव्य बजाविलें; व लग्न झाल्यावरही मीं आपलें कर्तव्य करीत आहे. हाच कायतो माझा योगाभ्यास. ह्याचे योगानेंच माझ्या अंतःकरणांत प्रकाश पडला, व ह्या अंतर्ज्ञानामुलें तूं अरण्यांत जें कृत्य केलेंस तें व तुझ्या मनांतील विचार मला समजले. पण याहीपेक्षां अधिक असें कांहीं तुला पाहिजे असेल, तर, अमक्या अमक्या शहरां बाजारांत एका खाटकाकडे जा, म्हणजे तो तुला शिकण्यासारख्या पुष्कळ गोष्टी सांगेल.' हें ऐकून संन्यासी मनांत म्हणाला, 'मी त्या शहरांत खाटकाकडे जाऊं काय !' (आमच्या देशांत खाटिक म्हणजे अगदीं हलक्या प्रतीचे लोक समजतात. त्यांना 'चांडाळ' म्हणतात. ते घाणेरडा धंदा करतात म्हणून त्यांना कोणी शिवत नाहीं. कसाबाच्या धंदाशिवाय ते झाडूवाल्याचा व इतर पुष्कळ धंदे करितात.)

संन्याशानें आतांपर्यंत जो प्रकार पाहिला, त्यामुलें त्याच्या मनांत किंचित् प्रकाश पडला. तो चालत चालत शहराजवळ गेला. तेथें त्यानें बाजार हुडकून काढला व बाजारांत जातांच कांहीं अंतरावर त्यास एक लहू खाटीक सुरा घेऊन आपलें काम करतांना व पुष्कळ लोकांशीं देवघेव करतांना दृष्टीस पडला. तरुण संन्यासी आपल्या मनांत म्हणाला 'देवा ! काय हा प्रकार ! ह्या मनुष्याजवळून कांहीं आज्ञा ज्ञान संपादन करणार ! हा

तर केवळ राक्षसाचा अवतार आहे !' इतक्या अवकाशांत कसाब संन्याशाकडे पाहून म्हणाला, 'स्वामी, आपल्याला त्या बाईने इकडे पाठविले काय ? माझे काम पुरे होईपर्यंत आपण कृपा करून बसावे.' संन्यासी मनात म्हणाला 'येथे बसून मला काय लाभ होणार कोण जाणे ?' असा विचार करून तो खाली बसला. इकडे कसाबाचे काम चालूच होते. त्याने आपले देवघेवीचे सर्व काम संपल्यावर पैसे घेतले व तो संन्याशास म्हणाला, 'चला; आपण आतां घराकडे जाऊ.' त्याप्रमाणे ते कसाबाचे घरी गेले. कसाबाने संन्याशास बसावयास देऊन जरा थांबा म्हणून सांगितले. नंतर त्याने घरांत जाऊन आपल्या आईबापांस खाऊं पिऊं घालून संतुष्ट केले. मग तो बाहेर संन्याशाजवळ येऊन बसला, आणि म्हणाला 'महाराज, आपण माझ्या भेटीस आलां आहां; तेव्हां, मी आपली कोणती सेवा करावी तें आपण मला सांगा.' संन्याशाने त्याला आत्मा आणि ईश्वर यासंबंधाचे कांहीं प्रश्न केले. ह्या प्रश्नांचें उत्तर म्हणून कसाबाने जें मोठें व्याख्यान दिलें, तें आजमितीस 'व्याधगीता' या ग्रंथाच्या रूपाने हिंदुस्थानांत सुप्रसिद्ध आहे. यांत वेदांत व अध्यात्म शास्त्रांतील अत्युच्च तत्वे आहेत. श्रीकृष्णाने अर्जुनास केलेला उपदेश ह्याणजे 'श्रीमद्भगवद्गीता' तुझांस ऐकून माहित असेलच. ती वाचून झाल्यावर 'व्याधगीता' वाचा. या ग्रंथांत वेदांताचा अर्क एकत्र करून ठेविलेला आहे. असो. कसाबाने आपले संभाषण पुरे केले, तेव्हां संन्यासी आश्चर्यचकित होऊन म्हणाला:- 'इतकें तुजें

ज्ञान असून तुझे शरीर कसावाव्या रूपाने असे घाणेरडे काम कां करिते?' चांडाळ म्हणाला, 'मुला, कोणतेही कर्तव्य घाणेरडे अगर किळसवाणे नाही. माझे जनन, स्थिति व परिस्थिति हीं सर्व जन्मतः खाटकाचींच होती. मी मोठा होऊन मला कळू लागले तेव्हां मी हा धंदा शिकलो. मी अनासक्त आहे व आपले कर्तव्य उत्तम रीतीने बजावतो. गृहस्थ या नात्याने, व आईवापांस सुखी करण्यांत, मी कधीच कर्तव्यपराङ्मुख होत नाही. तुझा योगही मला माहित नाही व मी कधी संन्यासीही झालो नाही. त्याचप्रमाणे मी कधी अरण्यवास केला नाही. तरी तू जे जे ऐकलेस व पाहिलेस ते सर्व, माझ्या स्थितीत जे माझे कर्तव्य आहे ते अनासक्त होऊन केल्यामुळे, मला प्राप्त झाले आहे.'

हिंदुस्थानांत एक साधु आहे. हा मोठा योगी आहे. ह्याच्यासारखा अलौकिक पुरुष मी जन्मांत पाहिला नाही. तो विलक्षण मनुष्य आहे. तो कोणास कांहीं शिकवीत नाही व विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देत नाही. शिक्षकाचे काम हातीं घेणे हे त्याला फार जड वाटते. तो ते कधी करणार नाही. तुम्ही एकादा प्रश्न विचारून कांहीं दिवस वाट पाहत रहाल तर बोलण्याच्या ओघांत तोच होऊन तो विषय पुढे आणील व त्यावर त्याच्या संभाषणाने विलक्षण प्रकाश पडेल. त्याने मला एकदां निर्दोष असे काम करण्याची गुरुकिल्ली सांगिली. तो म्हणाला—'कोणत्याही कृत्याची साधनसामग्री व उद्देश हीं दोन्ही एकमेव होऊं द्या. यांत द्वैत न ठेवणे हीच गुरुकिल्ली आहे.' सारांश, कोणतेही कृत्य करतांना त्याच्या परीकडे तुमची

नजर जाऊं देऊं नका. तें आपलें दैवत, किंवाहुना आदिदैवत, समजून तुझीं आपलें आयुष्य त्या वेळेपुरतें तिकडेच अर्पण करा. असें करणें ह्यणजे कर्तव्याकरितां कर्तव्य करणें होय. अशाच रीतीनें वरील गोष्टींत बाईनें व कसाबानें मोठ्या आनंदानें, एकाग्रचित्तानें व फार उत्साहानें आपलें कर्तव्य बजावलें. ह्यणूनच त्यास अंतर्ज्ञान प्राप्त झालें. प्रत्येक कर्तव्य पवित्र आहे व कर्तव्याचे ठायीं आसक्ति हाच परमेश्वराचे भक्तीचा अत्युत्कृष्ट प्रकार आहे. संसारपाशानें बद्ध झालेल्यांचा अज्ञानानें जड झालेला व अमानें भांबावलेला आत्मा ज्ञानरूपी प्रकाशानें संसारबंधनांतून मुक्त होण्यास कर्तव्यासक्ति हें एक उत्तम साधन आहे. ह्या गोष्टीवरून हें स्पष्ट होतें कीं, आयुष्यांतील कोणत्याही स्थितींत फलाची अपेक्षा न ठेवतां योग्य रीतीनें आपलें कर्तव्य बजावल्यापासून आत्म्याची पूर्णोन्नति होते.

आपलीं कर्तव्यें आपल्या परिस्थितीवरून बहुशः निश्चित होतात. त्यांत हळकीं व भारी असा प्रकार बिलकुल नाहीं. फलाची अपेक्षा धरणारा मनुष्य आपल्या वांग्यास आलेल्या कर्तव्याबद्दल कुरकुरत असतो. निरिच्छ मनुष्यास सर्व कर्तव्यें चांगलींच वाटतात. ह्या कार्यसाधक कर्तव्यरूप शस्त्रांच्या योगानें तो स्वार्थ व विषयासक्ति यांचा विमोड करून, आत्म्याचें स्वातंत्र्य अगदीं कायम करून टाकतो. आपणांसर्वास स्वतःविषयीं वृथाभिमान असतोच. मी लहान मुलगा असतांना मला स्पन्न पडे कीं, मी एक मोठा राजा आहे व मी असा आहे व तसा आहे. याचप्रमाणें तुमचा अनुभव असेल. पण हें सर्व स्वप्न आहे,

व सृष्टीचा न्याय सर्वासंबंधाने सारखाच कडक व निर्भिड आहे. झणून, आपण जितक्या अंशाने कबूळ करण्यास खुषी असतो, त्यापेक्षा जास्त अंशाने आपल्या योग्यतेवरून आपली कर्तव्ये निश्चित होतात. आपण जे कर्तव्य हाती घेतले आहे, जे आपल्याला इतर सर्व कर्तव्यांपेक्षा निकट आहे, ते बजावल्यानेच आपणांस बळकटी येते. अशा रीतीने आपण आपले सामर्थ्य हळूहळू वाढविले झणजे, ज्या स्थितीत समाजांतील व आयुष्यांतील सन्माननीय व अतिशय स्पृहणीय कर्तव्ये करण्याचा आपणांस हक्क प्राप्त होतो, त्या स्थितीप्रत आपण पोहोचू. चुरशीने मत्सरास भरते येते, व ते अंतःकरणांतील दयार्द्रतेस मारक होते. कुरकुर करणारास सर्व कर्तव्ये अप्रिय वाटतात; त्यांचा तो तिडकारा करतो; त्याचे कशानेही समाधान होत नाही, व त्याचे सर्व आयुष्य निष्फल होणार हे ठरलेलेच असते. झणून, आपण सतत कार्यव्यापृत असावे; आपल्या वांद्यास जे कर्तव्य आले असेल ते करीत असावे; व नेहमी शटून काम करण्यास आपण तत्पर असावे. असे झाले झणजे आपल्या अंतःकरणांत प्रकाश पडे !

प्रकरण ५ वै.

आपण आपलीच उन्नति करितों; जगाची
करीत नाही.

क तव्यावद्दल आपली श्रद्धा असली म्हणजे तिच्या योगाने आपल्या प्रगतीस किती मदत होते, ह्याचा आणखी विचार करण्या-पूर्वी, हिंदुस्थानांत आम्हीं 'कर्म' या शब्दाने काय व्यक्त करितों ह्याचे अन्य स्वरूपाने होईल तितकें थोडक्यांत निरूपण करूं. प्रत्येक धर्मांत ३ भाग आहेत. (१) तत्त्वज्ञान, (२) पौराणिक गोष्टी व (३) शास्त्रोक्त क्रिया. तत्त्वज्ञान प्रत्येक धर्माचे सार आहे. पौराणिक गोष्टीच्या योगाने तत्त्वज्ञान चांगले व्यक्त होतें, इतकेंच नव्हे तर, थोर पुरुषांची थोड्या बहुत अंशाने दंतकथारूप चरित्रे व चमत्कारिक कल्पित वगैरे गोष्टी यांच्या दृष्टान्ताने त्याचे उत्तम स्पष्टीकरण होतें. विधियुक्त क्रियांच्या योगाने, सर्वांस समजेल असें सुव्यक्त मूर्त स्वरूप त्या तत्त्वज्ञानास प्राप्त होतें. सारांश, शास्त्रोक्त क्रिया म्हणजे साररूपाने एकत्र केलेले तत्त्वज्ञान होय. ह्याच क्रियेस 'कर्म' अशी संज्ञा असून ह्याची प्रत्येक धर्मांत आवश्यकता आहे; कारण आपणांपैकीं पुष्कळ लोक अध्यात्मविद्येत निष्णात होईपर्यंत त्यांस अमूर्त अध्यात्मिक

गोष्टी कळणें शक्य नाहीं. आपणांस कोणतीही गोष्ट समजेल, असें वाटणें सोपें आहे; पण मनुष्यास जेव्हां व्यावहारिक अनुभव येतो, तेव्हां, अमूर्त कल्पनांचें आकलन करणें किती दुष्कर असतें, हें त्यास चांगलें कळतें. म्हणून, चिन्हांचा फार उपयोग आहे व वस्तूंचें दिग्दर्शन करणाऱ्या ह्या संज्ञायुक्त पद्धतीचा आपणांस त्याग करितां येत नाहीं. सर्व प्रकारच्या धर्मांत चिन्हांचा उपयोग अस्मार्त कालापासून करण्यांत येत आहे. एका दिशेनें विचार केला, तर, असें दिसतें कीं, चिन्हांच्या साक्षात्वाचून आपणांस विचार करणें शक्यच नाहीं; शब्द देखील विचारांच्या सांकेतिक खुणाच आहेत. अन्य दृष्टीनें विचार केला, तर, विश्वांतील वस्तुजात संज्ञारूप म्हणतां येईल. सर्व विश्व चिन्हमय असून त्याचे मार्गे ईश्वरच काय तो अस्तित्वरूपानें आहे. हें संज्ञाशास्त्र केवळ मानवी कृतीचें फल नव्हे. एका धर्माचे कांहीं लोक एकत्र बसून त्यांच्या संयुक्त विचारांनीं हात, पाय वगैरे खुणा ठरलेल्या नाहींत. त्यांच्या कल्पनेनें त्या अस्तित्वांत आल्या नाहींत. त्यांची वाढ नैसर्गिक आहे. असें नसतें तर, बहुतेकांचे मनांत अमुक खुणांनीं अमुक कल्पना उद्भवतात, त्या उद्भवल्या नसत्या. कित्येक खुणा सार्वत्रिक आहेत, त्या तशा झाल्या नसत्या. तुम्हांपैकीं पुष्कळांस असें वाटतें कीं, क्रास* हा शब्द ख्रिस्तिधर्मसूचक खूण या रूपानेंच प्रथम

* ज्याप्रमाणें हिंदूच्या देवालयीस घुमट व मुसलमानांच्या मशिदींवर अर्धचंद्राकार (क्रिसेंट) खूण असते त्याचप्रमाणें ही खूण ख्रिस्ती देवालयांवर (चर्च'वर) असते.

५ वे]. आपण जगाची उन्नति करीत नाही. ८५

अस्तित्वांत आला. पण वस्तुतः ख्रिस्तिधर्म अस्तित्वांत येण्या-
पूर्वी, मोझेसचा* जन्म होण्यापूर्वी, वेद जगांत येण्यापूर्वी, इत-
केच नव्हे, तर, मानवी वस्तूंचा मानवी लेख प्रकाशमान होण्या-
पूर्वीच 'क्रॉस' शब्द अस्तित्वांत होता. अइटेक्स† व फिनिशि-
अन‡ लोकांचे अंमलांतही ह्याचें अस्तित्व होतें; व तो त्या वेळीं
प्रत्येकाजवळ असे, असें दिसतें. त्याचप्रमाणें सुळावर चढ-
विलेल्या लोकतारकाची (येशू ख्रिस्ताची), म्हणजे फार्सी
दिलेल्या मनुष्याची, खूण बहुशः प्रत्येक राष्ट्रास अवगत
होती असें दिसतें. सर्व जगभर वर्तुळ हें एक मोठें चिन्ह
असून तें फार दिवसांपासून अस्तित्वांत आहे. त्याचप्रमाणें
स्वस्तिकाची खूण सार्वत्रिक आहे. एका वेळीं,
बौद्धधर्माचे लोकांनीं ती जगभर आपल्याबरोबर नाचविली,
असा लोकांचा समज होता; पण बुद्धांचे अस्तित्वापूर्वी कित्येक
युगें निरनिराळ्या राष्ट्रांतून ही खूण प्रचलित असल्याचें आतां

* ख्रिस्ति शकापूर्वी १७ व्या शतकांत हा जन्मास आला.

† स्पेन देशांतील लोकांनीं अमेरिकेंतील मेक्सिको देश प्रथमतः
शोधून काढून त्या देशावर स्वारी केली, त्यावेळीं ह्या लोकांची
ह्या प्रांतांत सत्ता होती.

‡ ह्या लोकांचा देश फिनीशिया मध्य समुद्राचे काठी आहे.
इतक्यावरून हे लोक ३० हजार वर्षांपूर्वीचे आहेत, असें कळतें.
ख्रिस्ति शकापूर्वी ७ व्या—८ व्या शतकाचे सुमारास यांची, विद्या,
कलाकौशल्य, व्यापार, नौकाशास्त्र, इत्यादिकांत फार भरभराट
होऊन यांचे वर्चस्व चौदांकडे पसरले.

क. ८

आढळून आले आहे. जुन्या बॅबिलना शहरांत व मिसर (ईजिप्त) देशांत ही खुण असल्याचे समजते. ह्यावरून असे सिद्ध होते की, ह्या सर्व खुणा केवळ रूढीने अस्तित्वांत येणे शक्य नाही. त्यांना कांहीतरी कारण असले पाहिजे. ह्या खुणा व मनुष्याचे मन यांमध्ये कांहीतरी नैसर्गिक संगति असली पाहिजे. भाषा ही पण लोकाचाराचे फळ नव्हे; अमुक शब्दांनी अमुक विचार प्रदर्शित करावे असे लोकांनी एकमताने कधी ठरविले नाही. अनुरूप शब्दांशिवाय विचार व अनुरूप विचारांशिवाय शब्द असणे शक्य नाही. शब्द व विचार हे स्वभावतःच एकमेकांपासून विलग नाहीत. खुणांनी विचार व्यक्त करावयाचे म्हटले म्हणजे ते ध्वनीच्या खुणांनी (शब्दांनी) अगर रंगांच्या खुणांनी व्यक्त करितां येतील. मुकें व बहिरे यांजकरितां ध्वनीच्या खूणांशिवाय इतर खुणा पाहिजेत. मनांतील प्रत्येक विचाराला एक जोड विचार असतो. ह्याला संस्कृतांत नाम-रूप असे म्हणतात. भाषेप्रमाणे खुणाही लोकाचाराने अस्तित्वांत येणे अशक्य आहे. जगांत शास्त्रोक्त क्रियासंबंधी ज्या खुणा आहेत, त्यावरून मनुष्य-

† हे शहर प्राचीन काळी फार भरभराटीस आले होते. हल्ली ते जमीनदोस्त आले आहे. हे एशियातील तुर्कस्तान देशांत युफ्राटिस नदीचेकाठी बगदाद शहरचे दक्षिणेस ६० मैलांवर आहे. ह्याच्या पूर्ववैभवावरून हल्लीच्या लंडन शहरास 'आधुनिक बॅबिलन' असे झणण्याचा परिपाठ आहे.

जातीचे धर्मसंबंधी विचार चांगले व्यक्त होतात. अशा क्रियांचे, देवाळयांचे व अशा प्रकारच्या सर्व उपकरणांचे मुळीच प्रयोजन नाही, हे म्हणजे फार सोपे आहे. अलीकडे तर, लहान मूलही असे म्हणू लागले आहे. पण कोणासही सहज असे दिसून येईल की, देवाळयांत जाऊन भजनपूजन करणारे, देवाळयांत भजनपूजन न करणारांपेक्षा पुष्कळ बाबतींत निराळे असतात. म्हणून विशिष्ट धर्माची, विशिष्ट देवालय, शास्त्रोक्त क्रिया व इतर साकार पदार्थांशी संगति असली म्हणजे त्या धर्माप्रमाणे वागणाऱ्या लोकांचे मनांत जे विचार येतात ते विचार वरील साकार पदार्थांच्या खुणांच्या रूपानेच असतात; तेव्हा शास्त्रोक्त क्रिया व संज्ञाशास्त्र यांस मुळीच न जुमानणे हे फायदेशीर नाही. ह्या गोष्टींचे अध्ययन व तदनुसार आचरण ह्यांचा 'कर्मयोगा'च्या एका भागांत स्वाभाविकपणे समावेश होतो.

ह्या कर्मविषयक शास्त्राची आणखी पुष्कळ स्वरूपे आहेत. त्यांतले एक स्वरूप म्हटले म्हणजे शब्दाचे सामर्थ्य किती आहे व विचार आणि शब्द यांचा काय संबंध आहे, ह्याचे ज्ञान करून घेणे हे होय. प्रत्येक धर्मात शब्दाच्या सामर्थ्याविषयी खात्री झालेली आहे; ती इतकी की, कित्येक धर्मांत सृष्टि देखील शब्दापासून उत्पन्न झाली आहे असे मानितात. ईश्वराविषयीच्या विचारांचे बाह्य स्वरूप झटले म्हणजे 'शब्द'च होय; व

ईश्वरानें प्रथम विचार करून आपली इच्छा प्रकट केल्यावर 'शब्द' ब्रह्मांतून सृष्टि उत्पन्न झाली, असा या धर्मातील लोकांचा समज आहे. ह्या व्यावहारिक आयुष्यक्रमाच्या गर्दीमध्ये आपल्या ज्ञानतंतूंची चेतना कमी होत होत ते लोखंडी तारेप्रमाणें कठिण बनतात. जसजसे आपण वयातीत होतो, तसतसे या जगांत आपणांस अधिकाधिक प्रहार सहन करावे लागतात, व त्यामुळे आपले ज्ञानतंतू जड होतात. ह्याचा परिणाम असा होतो की, ज्या गोष्टी एकसारख्या आपल्या समोर्वातीं ढळढळीत घडत असतात, त्यांची आपण अनास्था करितो. असें आहे तरी, कधीकधी मनुष्यस्वभाव आपला हक्क स्थापन केल्याशिवाय राहत नाही; व असें झालें म्हणजे, अशा सामान्य गोष्टींचा आपण शोध करूं लागतो व त्यांबद्दल आपणांस आश्चर्य वाटतें. हें आश्चर्य म्हणजे ज्ञानप्राप्तीची पहिली पायरी होय. 'शब्दा'चें तात्विक व धार्मिक महत्त्व एका बाजूस ठेविलें तरी, आपणांस असें दिसून येईल की, मानवी आयुष्यरूपी नाटकांत ध्वनिरूप चिन्हे फारच महत्वाचीं कामें करितात. मीं तुझांपुढें बोलत उभा आहे; पण मीं तुम्हांस स्पर्श करित नाही. तरी, माझ्या भाषणानें वायूस गति मिळून तद्द्वारा तें तुमच्या कर्णरंध्रांत प्रवेश करून मज्जातंतूंस जागृत करितें व त्यामुळे त्या भाषणाचा तुमच्या मनावर परिणाम होतो. तुझांस ह्याचा प्रतिकार करितां यावयाचा नाही. तेव्हां, याहून अधिक आश्चर्यजनक असें काय

असणार? एका मनुष्याने दुसऱ्यास मूर्ख म्हटल्याबरोबर दुसरा त्याशी सामना करण्यास तयार होऊन त्याच्या नाकावर एक ठोसा मारितो. काय हे शब्दसामर्थ्य! एक अत्यंत दरिद्री स्त्री शोक करीत आहे; दुसरी स्त्री तिच्या जवळ येऊन चार गोड व सौम्य शब्दांनी तिची समजूत करिते. ह्या शब्दरूप जादूने ती शोकप्रस्त स्त्री खाडकून उठून उभी राहते व आपले दुःख विसरून जाऊन स्मित करू लागते! काय हा शब्दप्रभाव!! उच्च तत्त्वज्ञानाप्रमाणे सामान्य आयुष्यक्रमांतही शब्दांचे सामर्थ्य फार मोठे आहे. रात्रंदिवस ह्या शब्दशक्तीचा आपण स्वहस्ताने व्यापार करितो; पण त्याबद्दल आपल्या मनांत किंचितही विचार येत नाही व तत्संबंधी आपण कांहीच विचारपूस करीत नाही. ह्या शक्तीच्या प्रकाराचे व सदुपयोगाचे ज्ञान करून घेणे, हाही 'कर्मयोगा'चा एक भाग आहे.

इतरांविषयी आपले कर्तव्य म्हटले म्हणजे त्यांस मदत करणे, अर्थात् सर्व जगाच्या उपयोगी पडणे, हे होय. आपण जगाच्या कल्याणाकरितां कां झटावे? वरकरणीं जगाच्या उपयोगाकरितां; पण वस्तुतः स्वतःच्याच उन्नतीकरितां. जगाच्या कल्याणार्थ नेहमीं झटावे, असा आपल्या मनातील अत्युच्च हेतु असावा. पण, ह्या हेतूचे आपण नीट रीतीने पृथक्करण करू लागलों तर आपणांस असे दिसून येईल कीं, जगाला आपल्या मदतीची मुळींच जरूर नाही. तुम्हीं अगर मीं या जगांत जन्मास येऊन त्याचे

उपयोगी पडावें, म्हणून परमेश्वरानें तें उत्पन्न केलें नाहीं. एका धर्मोपदेशांत मला असें वाचल्याचें स्मरतें कीं, 'हें सर्व सुंदर जग फार चांगलें आहे; कारण, इतरांच्या उपयोगी पडण्यास तें आपणांस प्रसंग व सांधि आणून देतें.' वर-पंगी, हा विचार फार सुंदर आहे; पण एका अर्थानें असा विचार करणें अत्यंत गैरशिस्त आहे. जगाला आपल्या मदतीची जरूर आहे, असें म्हणणें म्हणजे ईश्वराची निंदा करण्यासारखेंच नव्हे काय? जगांत पुष्कळ दुःखे आहेत, हें आपल्याला कबूल केलेंच पाहिजे व म्हणूनच इतरांस मदत करणें हाच काय तो आपला सर्वोत्कृष्ट हेतु असू शकेल; तरी, इतरांचे उपयोगी पडणें म्हणजे स्वतःलाच मदत करणें होय असें आपणांस सरतेशेवटीं आढळून येईल. मीं लहान असतांना मजजवळ कांहीं पांढरे उंदीर होते. ह्यांजकरितां एक लहान पेटी करवून तिजमध्ये त्यांना फिरण्याकरितां लहान लहान चक्रे ठेविलीं होती. ह्या चक्रांच्या पलीकडे जाण्याकरितां जेव्हांजेव्हां ते उंदीर प्रयत्न करीत, तेव्हातेव्हां चक्रे मात्र सारखीं फिरत व उंदीर जागच्या जागीच राहत. जगाची व तत्संबंधी आपल्या मदतीची हीच स्थिति आहे. जगाच्या उपयोगी पडल्यानें आपल्या नीतिमत्तेस चांगला व्यायाम मात्र घडतो. हें जग बरें नाहीं व वाईटही नाहीं. प्रत्येक मनुष्य आपापलें जग बनवितो. आंधळ्या मनुष्याचें जग त्याच्या समजूतीप्रमाणें थंड अगर ऊष्ण, मऊ अगर कठिण

५ वें]. आपण जगाची उन्नति करीत नाही. ९१

असू शकेल. आपण सर्वजण सुखदुःखाचे पिंड आहो. आपल्या आयुष्यांत आपणांस सुखदुःखाचे शेकडो प्रसंग आले आहेत, व त्या त्या वेळीं हें जग दुःखमय अगर सुखप्रद असे आपणांस वाटले. सामान्यतः तरुणांस हें जग फार उत्कृष्ट वाटतें व वृद्धांस तें अत्यंत दुःखमय भासतें. तरुणांस सर्व जन्म कैठावयाचा असतो. वृद्धांस आपले दिवस गेले असे वाटतें, ह्मणून ते कुरकुरतात. वृद्धांच्या शेकडो इच्छा पूर्ण न झाल्यामुळे त्यांच्या मनांत त्या झगडत असतात. त्यांना वाटतें कीं, आपली इहलोकींची इतिश्री झाली. अशी कल्पना करण्यांत तरुण व वृद्ध हे दोघेही चुकतात. हें आयुष्य बरेही नाही व वाईटही नाही. आपल्या मनाची जशी स्थिति असेल तसें तें आपणांस दिसतें. चांगला व्यवहारदक्ष मनुष्य आयुष्यास बरेही ह्मणणार नाही व वाईटही ह्मणणार नाही. विस्तवाला बरेही ह्मणतां येत नाही व वाईटही ह्मणतां येत नाही; कारण त्यापासून आपणांस ऊब मिळते, तेव्हां आपण त्यास फार 'सुंदर' म्हणतो; पण पोळल्याबरोबर आपण त्यास दोष देऊं लागतो. हीच स्थिति आयुष्यक्रमाची आहे. ज्याप्रमाणें आपण त्यास उपयोगांत आणावें त्याप्रमाणें आपणांस तें बरे-वाईट दिसतें. सारांश, जग हें निर्दोष आहे; म्हणजे त्याचे सर्व हेतू परिपूर्ण होतील, अशा प्रकारेंच त्याची योजना झालेली आहे. म्हणून आपण सर्वांनीं खात्रीपूर्वक लक्षांत ठेवावें कीं, आपल्या साहायावांचून हें

जग उत्तम प्रकारें चालेल व त्यास मदत करण्याची आपण मुळीच तसदी घेऊं नय.

तत्रापि आपण सत्कार्य करीत आसावें. इतरास मदत करणें हा आपला अधिकारविशेष आहे असें जर आपण नेहमीं ध्यानांत ठेविलें तर, सत्कृत्य करण्याची इच्छा ही एक प्रचंड नीतिप्रवर्तक शक्ति आहे असें आपलें ठाम मत होईल. पांच सेंट हातांत घेऊन एका उंच स्थानावर उभें राहून 'अरे भिकाऱ्या हे घे' असें न म्हणतां, तुम्ही आपल्या मनांत त्या गरीब मनुष्याचे आभार माना; कारण त्याला धर्म करण्याची संधि मिळाल्यानें तुम्हांस आपली उन्नति करून घेतां येते. दात्यास लोक दुवा देतात, ग्राहकास देत नाहीत. या जगांत तुम्हांस आपल्या परोपकारबुद्धीचा व दयाशीलतेचा उपयोग करण्यास संधि प्राप्त होऊन पवित्र व निर्दोष बनतां येतें, याबद्दल तुम्ही त्या भिकाऱ्याचे आभार मानिलेच पाहिजेत. आपलें आचरण शुद्ध व निर्दोष बनविणें, हें सर्व सत्कृत्यांचें लक्षण आहे. जास्तीत जास्तीं असें आपण काय करणार? दवाखाने, रस्ते अथवा धर्मशाळा बांधणार, दुसरें काय? आपणांस २-३ लक्ष डॉलर्स मिळवून एकाद्या धर्मार्थ फंडाची योजना करितां येईल. एक लक्ष दवाखान्यांकडे लावून, दुसऱ्याचा शापेन, मद्य व नाच (बॉल्स्) यांत फडशा उडवून, बा-

१. हे अमेरिकन नाणें अर्धा पेन्स किमतीचे आहे. त्याची जवळजवळ अर्धा आणा किंमत होईल.

५ वे। आपण जगाची उन्नति करीत नाही. ९३

कीच्या एका लक्षांतीलनिम्मे अधिकाऱ्यांचे भरतीस घालून, निम्मे गरिबांकरितां ठेवितं येतील! पण ह्या सर्वांचा शेवट काय होणार? एका प्रचंड वायूनें ह्या सर्व इमारतीं दांसळून पडतील; मग आपण काय करणार? एका ज्वालामुखी पर्वतांतील लोळासरसे आपले सर्व रस्ते, दवाखाने, शहरे व इमारती नामशेष होतील. म्हणून, जगाचें कल्याण करण्याची ही मूर्ख कल्पना आपण टाकून द्यावी. जग हें तुमच्या अगर माझ्या मदतीकरितां खोळंबलेलें नाही. तरी आपण श्रम करून नेहमीं सत्कार्य करावें; कारण त्यापासून आपल्यालाच सुखप्राप्ति आहे. आपल्यास निर्दोष बनण्याचा हाच कायतो एक मार्ग आहे. ज्या ज्या भिकाऱ्याला आपण मदत केली, तो आपलें एक कफर्दकही लागत नव्हता. आपण मात्र सर्वस्वी त्याचे ऋणी आहों; कारण त्यानें आपणांस आपली पवित्रता, दया व धार्मिकता प्रकट करण्यास संधि दिली. आपण जगाचें कल्याण केलें, किंवा करूं; अगर आपण अमुक अमुक इसमांस मदत केली असें म्हणणें अगदीं चुकीचें आहे. अशा मूर्खपणाच्या विचारांपासून आपणांस दुःख होतें. आपणांस वाटत कीं, आपण अमुक अमुक इसमांस मदत केली आहे, तेव्हां त्यानें आपले आभार मानावे; व तो तसें करीत नाही म्हणून आपणांस दुःख होतें. आपण जे कांहीं करितों, त्याजबद्दल्या मोबदल्याची आपण कां इच्छा करावी? ज्या मनुष्यास तुम्हीं मदत करितां त्याजबद्दल तुम्हीं कृतज्ञताबुद्धि दाखवा

व त्याला ईश्वराप्रमाणें समजा. स्वजातीयांस मदत केल्यानें परमेश्वराची आराधना होते, हा आपला मोठाच अधिकार-विशेष नाही काय? आपण खरोखर अनासक्त राहिलों, तर ह्या निरर्थक आशादुःखांतून आपली सुटका होईल, व मोठ्या आनंदानें ह्या जगांत आपणांस सत्कार्य करितां येईल. अनासक्त होऊन कर्माचरण केल्यावर दुःख अगर संकट कधीही प्राप्त होणार नाही. जगांतील सुखदुःखें मात्र अव्याहत चालूं राहतील.

एका गरीब मनुष्याला कांहीं द्रव्य पाहिजे होतें. त्याला कर्मधर्मसंयोगानें असें कळलें कीं, एकादें पिशाच (अगर राक्षस) आपण वश करून घेतलें तर आपणाला त्याजकडून द्रव्य अगर हवें तें मागवितां येईल. म्हणून, तो एक राक्षस मिळविण्याविषयीं अगदीं चिंतातुर झाला होता. राक्षस पाहून देणारा कोणी मनुष्य भेटेल तर पाहावा, अशा हेतूनें तो शोधार्थ निघाला. शेवटीं त्याला एक महाशक्तिमान् साधु-पुरुष भेटला. त्याला त्यानें राक्षस पाहून देण्याविषयीं विनंति केली. साधूनें विचारिलें, 'तूं राक्षसाचें काय करणार?' त्यानें उत्तर केलें, 'माझें काम करण्याकरितां मला एक राक्षस पाहिजे. महाराज, तो कसा मिळवावा हें मला आपण कृपा करून सांगा. मला त्याची फार जरूर आहे.' साधु म्हणाला, 'ह्या भानगडींत तूं पडूं नको. घरी जा.' दुसरे दिवशीं पुन्हां तो मनुष्य साधूकडे येऊन रडूं लागला व विनवणी करून म्हणाला, 'कसेही करून मला

एक राक्षस द्या. मला त्याची फार जरूर आहे.' शेवटी तो साधुपुरुष त्रासून म्हणाला, 'हा मंत्र घे, ह्या इंद्रजालाचें उच्चारण कर, म्हणजे एक राक्षस तुजकडे येईल व तूं त्याला जें जें सांगशील तें तें तो ऐकेल. पण एवढें मात्र लक्षांत ठेव कीं, हे राक्षस फार भयंकर असतात, करितां यांना नेहमीं कामांत गुंतवून ठेविलें पाहिजे. ह्या राक्षसाला तूं काम दिलें नाहीस, तर तो तुझा प्राण घेईल.' तो मनुष्य म्हणाला, 'हें फार सोपें आहे. मी त्याला जन्मभर काम देईन.' असें म्हणून तो अरण्यांत गेला, तेथें त्यानें बराचवेळ मंत्रोच्चारण केल्यावर एक प्रचंड राक्षस त्याचे पुढें येऊन उभा राहिला व म्हणाला, 'मी राक्षस आहे. तुझ्या मंत्रानें मी वश झालों आहे. तूं मला सतत काम दिलें पाहिजे. ज्या क्षणीं तूं मला काम देण्याला चुकशील त्या क्षणींच मी तुझा प्राण घेईन.' हें ऐकून तो मनुष्य म्हणाला 'मला एक राजवाडा बांधून दे.' हे काम चट्‌चिरी राक्षसानें पुरें केलें! नंतर त्यानें राक्षसास द्रव्य आणण्यास सांगितलें. तेंही त्यानें तेव्हांच आणून दिलें! हें झाल्यावर त्या राक्षसास त्यानें तें सर्व अरण्य कापून टाकून त्या ठिकाणीं राजमंदिर बांधण्यास सांगितलें. आज्ञा होण्याचा उशीर, कीं राक्षसानें तें सर्व संपवून टाकिलें, व आणखी काहीं आहे काय, म्हणून विचारिलें! हें पाहून तो मनुष्य धावतू लागला व म्हणाला, 'आतां मी याला कोणचें काम देऊं! हा सर्व कांहीं क्षणार्धांत उरकून टाकितो.'

राक्षस म्हणाला, 'मला आणखी काम दे, नाहीतर मी तुला खाऊन टाकीन.' त्या गरीब मनुष्याला राक्षसास काय काम द्यावे हे सुचेना व तो फारच घाबरला. तो भरण्यांतून पळत सुटला, व शेवटी साधुपुरुषाजवळ येऊन म्हणाला, 'महाराज, आतां माझा जीव वांचवा.' साधूने विचारिलें 'हे असें काय ?' तेव्हां तो म्हणाला, 'ह्या राक्षसाला आतां कोणतेंही काम मला देतां येत नाही. जें जें त्याला सांगावें तें तें तो हां हां म्हणतां करून टाकितो. मी त्याला काम न दिलें तर मला खाऊन टाकण्याची तो धमकी घालितो.' ह्या मनुष्याचें बोलणें पुरें होतें न होतें तोंच राक्षस तेथें येऊन उभा राहिला व म्हणाला 'मी तुला खाऊन टाकितों.' राक्षसानें त्या मनुष्यास गिळून टाकिलें असतें; पण त्या मनुष्यानें कांपत कांपत साधुपुरुषास आपला जीव वांचविण्याबद्दल पुन्हां विनंति केल्यावरून तो प्रसंग टळला. साधु त्या मनुष्यास म्हणाला, 'मी तुला एक तोड सांगतो. त्या कुत्र्याचें वांकडें शेंपूट तूं आपल्या तरवारीनें कापून काढून राक्षसास सरळ करण्यासाठीं दे.' हें ऐकून त्या मनुष्यानें राक्षसास कुत्र्याचें शेंपूट कापून दिलें व त्यास तें सरळ करण्यास सांगितलें. राक्षसानें हळूच व फार काळजीपूर्वक तें नीट करण्याचा प्रयत्न केला; पण तें सोडल्याबरोबर पूर्ववत् वांकडें झालें ! पुन्हां त्यानें प्रयत्न केला, पण तोही फसला ! शेवटीं तिसऱ्यांदा त्यानें आपली पराकाष्ठा करून पाहिली, पण

काहीं केल्या त्यांत त्यास यश येईना. असा क्रम त्याने पुष्कळ दिवस चालू ठेविला व शेवटी तो अगदी थकून म्हणाला, 'अशा संकटांत मी पूर्वी कधी पडलों नाहीं. मी ज्ञानवृद्ध राक्षस आहे, पण अशा पेंचांत आजपर्यंत सांपडलों नाहीं. तेव्हां आतां मी एक तोड काढतो!' असे म्हणून राक्षसाने त्या मनुष्यास विनंति केली की, 'तु मला सोडून दे, म्हणजे आतांपर्यंत जे जे मी तुला दिले आहे, ते ते सर्व तुझ्याजवळ ठेवीन व पुन्हां कधीही तुला त्रास देणार नाही.' त्या मनुष्यास हे ऐकून फार आनंद झाला व त्याने राक्षसाची विनंति संतोषाने मान्य केली.

हे जग कुत्र्याच्या शेंपटाप्रमाणे वांकडे आहे. लोक आपापल्यापरी ते सरळ करण्याचा शेंकडो वर्षे प्रयत्न करीत आहेत; पण त्यांनी सोडतांक्षणींच, ते पूर्ववत् वांकडे होत. असे होणेच साहजिक आहे. कोणीही अनासक्त होण्यास प्रथम शिकले पाहिजे, म्हणजे तो वेडापीर बनणार नाही. जेव्हां आपली खात्री होईल की, हे जग कुत्र्याच्या शेंपटाप्रमाणे वांकडे असून आपण कितीही प्रयत्न केला तरी ते सरळ होत नाही, तेव्हां आपला माथेफिरूपणा नाहीसा होईल. जगांत भ्रांतबुद्धीचे वेडेपीर अथवा अतिश्रद्धालु लोक नानाविध आहेत; उदाहरणार्थ मद्यपान व धूम्रपान वगैरेच्या निषेधाविषयी अतिश्रद्धालु. ह्या वर्गातील एक तरुण स्त्री एकदां माझे पाहण्यांत आली. ही स्त्री शिकागो येथील एका संस्थेची सभासद आहे. पुष्कळ स्त्रिया मिळून ही

संस्था उभारलेली आहे. ह्या संस्थेत कामकरी लोकांस गायन व कसरत शिकविण्यांत येते. एकदां ही तरुण स्त्री मद्यपान व धूम्रपान यांच्या दुष्ट परिणामाविषयीं मजशीं बोळतांना म्हणाली, 'हे दुष्ट परिणाम नाहीसे करण्याची मजजवळ एक युक्ति आहे.' ती काय म्हणून विचारितां, ती म्हणाली "तुम्हांला 'हॉल हाऊस' (बरील संस्थेचें नांव) माहीत नाही काय?" तिच्या म्हणण्याचें तात्पर्य असें कीं, ही संस्था म्हणजे सर्व मानवी संकटांचें निवारण करणारा त्रैलोक्यचिंतामणीच आहे! हिंदुस्थानांतील कित्येक वेडेपीरांना असें वाटतें कीं, एका स्त्रीस दोनतीनदां लग्न करण्याची मोकळीक असली म्हणजे त्यापासून सर्व संकटांचा परिहार होईल. हा सर्व माथेफिरुपणा आहे, व शहाणे लोक असे भ्रांतबुद्धि कधीही बनणार नाहीत. अशा वेडेपिरांच्या हातून खरें काम काहींच होत नाही. जगांत असे अतिश्रद्दालुत्व नसेल तर हल्लीं पेशां जगाची प्रगति अधिक होईल. अशा वेडानें मानवी प्रगतीस मदत होते, असें मानणें केवळ मूर्खपण होय. अशा समजुतीनीं आपली पिछेहाट होते, कारण त्यामुळे रागद्वेषादिकांस भरतें येऊन आपसांत लढा सुरू होतो व एकमेकांविषयीं कळकळ राहत नाही. आपणांस असें वाटतें कीं, आपणांजवळ जें जें आहे व जें जें आपण करितों तेंच जगांत सर्वोत्कृष्ट आहे; व जें आपणांजवळ नाही व आपण करित नाही तें सर्व कुचकामाचें आहे. म्हणून, तुम्हीं वेडेपीर बनण्याच्या वेतांत

५ वे]. आपण जगाची उन्नति करीत नाही. ९९

याळ तेव्हां, नेहमी कुत्र्याच्या वांकड्या शेंपटाची आठवण ठेवा. जगासंबंधाची काळजी वाहून तुम्हीं आपल्यास त्रास करून घेऊं नका. तुमच्या मदतीशिवाय तें उत्तम प्रकारें चालेल. परमेश्वर हा जगज्जिंता व जगाचा त्राता आहे. पान व धूस्रपान यांच्या निषेधाविषयी फाजील कळकळ बाळगणारांच्या व स्त्रियांनीं दोन तीन लग्ने करावीं असें कंठशोष करून प्रतिपादन करणारांच्या मदतीवांचून तो सगळ्या जगाची काळजी वाहील. हें वेड तुमच्या डोक्यांतून गेलें तरच तुमच्या हातून चांगलें काम होईल. ज्या मनुष्याची वृत्ति सर्वाविषयी समान आहे, ज्याचा स्वभाव शांत आहे, ज्याचे विचार उत्तम आहेत, जो तापट नाही, ज्याचे मनांत फार प्रेम व कळकळ आहे, त्या मनुष्याचे हातून चांगलें काम होऊन तो स्वतःचेंही कल्याण करून घेईल. भ्रांतबुद्धीचा मनुष्य मूर्ख असून त्याचें मनांत मुळीच कळकळ नसते. त्याजपासून जगासही सरळपणा यावयाचा नाही व तो स्वतःही शुद्ध व निर्दोष बनणार नाही.

ह्या देशांत (अमेरिकेंत) 'प्युरिटन' लोक 'मे-क्लॉवर' नांवाच्या जहाजांतून कसे आले हें तुम्हांस आपल्या इति-

१. इंग्लंडचा राजा ६ वा एडवर्ड सिंहासनावर होण्यापूर्वी ह्या लोकांचा स्वतंत्र पंथ होता; पण एलिझाबेथ राणीच्या कारकीर्दीत हे लोक उदयास आले. पुढे त्यांचे 'इंडिपेन्डन्टस्' व 'प्रेसबटेरियन्स्' असे दोन पंथ होऊन, पहिल्या पंथाचे लोक कॉमवेलच्या अंमलांत सत्तावीस बनले.

हासावरून आठवतें काय? प्रथमतः हे लोक फार चांगले असून यांचें आचरण शुद्ध होतें; पण लवकरच ते इतरांस छळूं लागले. मनुष्यजातीच्या इतिहासांत सर्वत्र असाच प्रकार आहे; जे लोक छळाला भिऊन पळतात, तेच स्वतःला चांगले दिवस आले म्हणजे दुसऱ्यास छळूं लागतात. मीं दोन विलक्षण जहाजांविषयीं हकीकत वाचली आहे. एक 'नोर्हॉर्न आर्क' व दुसरें 'मे-क्लॉवर'. येहुदी लोकांचा असा समज आहे कीं, सर्व सृष्टि 'नोहाच्या आर्क' मधून उत्पन्न झाली. त्याचप्रमाणें अमेरिकन लोकांस वाटतें कीं, 'मे-क्लॉवर' जहाजांतून जवळ जवळ अर्धें जग बाहेर पडलें. "माझे आजोबा अगर पणजोबा 'मे-क्लॉवर' जहाजांतून आले आहेत" असें न हणणारा मनुष्य मला ह्या देशांत काचितच आढळतो. हाही एक प्रकारचा वेडगळपणाच आहे. शेंकडा ९९ हिशंभांनीं हे वेडेपीर अ-

१. ख्रिस्ती धर्मशास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें जलप्रलय होऊन सर्व पृथ्वी बुडाली, त्यावेळीं ह्या जहाजांतील प्राणी काय ते बचावले. प्रलयसमयीं हें जहाज पाण्यावर तरंगून राहिलें होतें.

२. हे लोक फार पुरातन आहेत. ह्यांचा प्रथमतः फ्रेंच लोकांनीं इतर नागरिकांप्रमाणें सर्व हक्क दिले. ह्यांचा सन १८५८ पासून पार्लमेंटांत शिरकाव झाला. इंग्लंडचे मुख्य प्रधान व गॅलबस्टन साहेबांचे प्रतिस्पर्धी लॉर्ड बिकॉन्सफील्ड (डिझाइली) हे येहुदी होते. अर्वाचीनकाळीं ह्या लोकांत स्पिनोझा, शूबर्ट, वगैरे बरेच नामांकित पुरुष होऊन गेले. सर्व जगांत ह्या धर्माच्या लोकांची संख्या १ कोट आहे.

५ वे]. आपण जगाची उन्नति करीत नाही. १०१

जीर्ण, पित्ताशयाचा विकार अगर अशाच प्रकारच्या इतर रोगांनीं ग्रस्त झालेले असतात. कांहीं दिवसांनीं माथेफिरूपणा हा एक रोग आहे, असें वैद्यही म्हणूं लागतील. मीं हा रोग फार पाहिला आहे. परमेश्वर मला त्यापासून दूर ठेवो !

माझ्या ह्या एकंदर अनुभवाचें सार असें आहे कीं, सर्व प्रकारच्या वेडगळ सुधारणांपासून आपण अलिप्त राहवें. मद्यपाननिषेधाविषयीं अतिश्रद्धालुत्व दाखविणारे लोक मद्यपानानें धुंद होणाऱ्या आपल्या गरीब बांधवांवर प्रेम करीत असतील असें तुम्हांस वाटतें काय ? वेडेपीर तर ते वेडेपीरच, कारण त्यांना अशा वेडगळपणापासून स्वतःकरितां कांहींतरी मिळविण्याची अपेक्षा असते. लढाईसंपतांच लुटीची हांव करणाऱ्या लोकांप्रमाणेंच यांचें वर्तन असतें. ह्या माथेफिरू मंडळींच्या कंपूबाहेर राहूनच तुम्हांस खरें प्रेम व खरी कळकळ यांचें ज्ञान करून घेतां येईल. अशा रीतीनें तुम्हीं अलिप्त राहिलां ह्मणजे मद्यपी मनुष्याविषयीं तुम्हांस कळवळा येऊन तोही आपल्याप्रमाणेंच एक मनुष्य आहे, असें तुम्हांस वाटूं लागण्याचा संभव आहे. ज्या कारणांनीं तो मनुष्य अधोगतीस चालला आहे, त्या कारणाचें तुम्हांस ज्ञान होऊन, असें वाटूं लागेल कीं, आपण त्याचे जागीं असतों तर कदाचित् आत्महत्या केली असती. मला अद्याप आठवतें कीं, एक स्त्री आपल्या नवऱ्याच्या मद्यपानाविषयीं नेहमीं मजजवळ

वेऊन गाऱ्हाणें सांगे; पण माझी अशी खात्री आहे की, स्त्रियाच बहुतांशी आपल्या पतीस मद्यपी बनवितात. माझे काम, सत्य असेल तें सांगावयाचें आहे. मला कोणाचीही हांजीहांजी करावयाची नाही. ज्या वेताळ स्त्रियांच्या मनांतून 'सोसणें' व 'गमं खाणें' हे शब्द कायमचें नाहीसे झाले आहेत, ज्यांना स्वातंत्र्याच्या खोब्या कल्पनां-मुळे पुरुषांस आपल्या ताटाखाळचें मांजर करून ठेवावेसे वाटतें, व ज्या, त्यांना न रुचेल असें भाषण पुरुषांनीं केल्याबरोबर रडून ओरडून अकांडतांडव करितात, त्या जगास कलंक लावणाऱ्या स्त्रिया समजाव्या. अशा स्त्रियां-मुळे जगांतील निम्मे लोक आत्महत्या करीत नाहीत, हे आश्चर्यच होय ! अर्धपोटी राहणारे उपदेशक (भटजी) अशा स्त्रियांच्या बाजूनें असतात. ते ह्मणतात, 'बाई' आपल्यासारख्या उत्तम स्त्रिया काचित्च आढळतील !' ह्या स्त्रिया त्यांस आपले उपाध्याय समजून द्रव्य व इतर वस्तू देतात. अशा प्रकारें जग चाललें आहे. आयुष्य अशा प्रकारची थडा नव्हे; त्यांत कांहीं भारदस्तपणा आहे.

आतां आपण आजच्या व्याख्यानांतील मुख्य मुद्दे ध्यानांत ठेवा. प्रथम आपण असें लक्षांत ठेविलें पाहिजे की, आपण सर्वजण जगाचे ऋणी आहों; जग आपलें ऋणी नाही. जगाकरितां आपल्याला वाटेळ तें करण्याची मोकळीक असते, हा आपला अधिकारविशेष आहे. जगास मदत करून आपण आपलाच फायदा करून घेतों. ध्या-

५ वे]. आपण जगाची उन्नति करीत नाही. १०३

नांत ठेवण्यासारखी दुसरी गोष्ट अशी की, ह्या विश्वांत ईश्वराचें अस्तित्व सदैव आहे. तुमच्या अंगर माझ्या मदतीची अपेक्षा धरून हें जग चाललें आहे असें ह्मणणें चुकीचें आहे. ईश्वर अनंत आहे. तो सदोदित कार्यव्यापृत असतो. त्याच्या सावधपणास तर सीमाच नाही. सर्व विश्व श्लोप घेतें, त्यावेळीं ईश्वर जागृत असतो.* तो सतत उद्योग करीत असतो. जगांतील सर्व घडामोडी व स्वरूपें त्याचीच आहेत. तिसरी मुद्याची गोष्ट अशी की, आपण कोणाचाही द्वेष करूं नये. ह्या जगांत बऱ्यावाईटाचें मिश्रण नेहमीं असावयाचेंच. दुर्बलांची व दुष्कर्म करणारांची आपण दया करावी, हें आपलें कर्तव्य आहे. जग ह्मणजे नीतीचा एक प्रचंड आखाडा आहे. त्यांत कसरत करून आपणांस अध्यात्मविद्येंत अधिकाधिक पारंगत झालें पाहिजे. चवथी गोष्ट अशी की, आपण कोणत्याही प्रकारें माथेफिरू बन्नये; कारण माथेफिरूपणा हा प्रेमाच्या अगदीं विरुद्ध आहे. माथेफिरू लोक मोठ्या वाकचापल्यानें ह्मणतात कीं,

* श्रीमद्भगवद्गीतेंत झटलें आहे कीं,

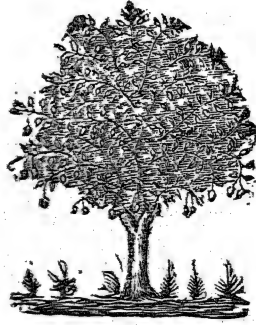
या निशा सर्व भूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥

—अ. २, ६९.

मुनीश्वरासंबंधानें जें हें झटलें आहे तेंच परमेश्वरास लागू पडतें; ह्मणजे प्राणिमात्र श्लोपेंत असतांना ईश्वर जागृत असतो व ते जागे असतांना तो श्लोप घेतो. स्थिरबुद्धि पुरुषांचेही हेंच लक्षण आहे.

‘आम्ही पापाचा द्वेष करितों. पाप करणाराचा द्वेष करित नाही.’ पण, पाप आणि पापी यांमध्ये भेद दाखविणाऱ्या गृहस्थाचें दर्शन घेण्याकरितां मी वाटेला तितकें लांब जाण्यास तयार आहे. असें ह्मणणें फार सोपें आहे. पदार्थ व त्यांचे गुणधर्म यांमधील भेद आपणांस चांगल्या रीतीनें दाखवितां येईल, तर, आपण सर्वस्वी परिपूर्ण व्हाऊ. हें क्लेश सोपें नाही. शेंवटीं इतकेंच सांगतों कीं, आपण जितके शांत असूं व आपल्या शरीरांत जितकी गडबड कमी असेल तितकें आपलें प्रेम अधिक वाढेल व आपल्या हातून अधिक चांगलें काम होईल.

प्रकरण ६ वें.

अनासक्ति आत्मपरित्यागाची परिपूर्णता आहे.†

पल्या प्रत्येक कृत्याची प्रतिक्रिया ज्याप्रमाणें आपणांवर होते, त्याप्रमाणेंच ती इतरांवर होत असेल व इतरांच्या कृत्याची प्रतिक्रिया आपणांवर होत असेल. कदाचित् तुम्हां सर्वांच्या लक्षांत ही गोष्ट आली असेल कीं, मनुष्य वाईट कृत्य करूं लागला ह्मणजे तो अधिकाधिक वाईट होतो, व तो सत्कृत्य करूं लागला

† आत्मपरित्याग ह्मणजे आपलेपणा टाकून देणें, अथवा स्वतःला विसरणें. ही आपलेपणा विसरून जाण्याची स्थिति प्राप्त होण्यास पूर्णपणें इंद्रियनिग्रह अथवा आत्मसंयमन झालें पाहिजे. ही परिपूर्ण स्थिति ह्मणजेच अनासक्ति (निरिच्छपणा) होय. ही अनासक्ति कर्मयोगाचें आदितत्व होय. हेंच सगळ्या कर्मयोगाचें इंगित आहे. हांच साधण्याकरितां श्रीकृष्णानें अर्जुनास सांगितलें कीं,

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।

कर्मैन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥

— श्रीमद्भगवद्गीता अ. ३, ७.

ह्मणजे जो मनानें इंद्रियनिग्रह करून कर्मैन्द्रियांनीं कर्माचरण करितो, तो निष्काम पुरुष सर्वश्रेष्ठ होय. वरील श्लोकाचें ज्ञानेश्वरीतील निरूपण अवश्य वाचावें.

म्हणजे दिवसेंदिवस त्याचें सामर्थ्य वाढून सदैवदित सत्कार्यच करण्यास तो शिकतो. कृयाच्या प्रभावाच्या ह्या उत्कर्षाचें कारण म्हटलें म्हणजे परस्परांवरील क्रिया व प्रतिक्रियाच होत. याशिवाय दुसरे कोणतेंही कारण दिसत नाही. ह्या गोष्टीच्या स्पष्टीकरणार्थ आपण पदार्थविज्ञानशास्त्रांतील एक उदाहरण घेऊं:—मीं अमुक एक कृत्य करीत असतो, त्यावेळीं माझ्या मनांत कांहीं विशिष्ट तरंग येतात. ज्या मनांची स्थिति माझ्या मनांसारखीच असेल, त्या सर्वांवर माझ्या मनाचा परिणाम होईल. त्याचप्रमाणें निरनिराळीं तंतुवाद्यें एकाच खोळींत व एकाच सुरांत लावून ठेविलीं, तर, एका वाद्याच्या तारांस स्पर्श करतांच त्यांतून जो स्वर निघेल, तोच स्वर आंदोलनांनं इतर वाद्यांतून निघेल, असें आपणां सर्वास दिसून येईल. हा जो दृष्टांत सांगितला, यांत सर्व वाद्यें सारखीच लावलेलीं असून त्यांवर एकाच आघाताचा सारखा परिणाम झाला. ह्याच विचारसरणीनें असें ह्मणतां येईल कीं, ज्या सर्व मनांत सारखेच तरंग अथवा विचारलहरी असतात, त्यांवर एकाच विचाराचा सारखा परिणाम होईल. आतां हे मात्र उघड आहे कीं, अंतराच्या व इतर कारणांनीं हा परिणाम कमजास्ती होईल; पण असा परिणाम घडण्यास मन मात्र सदैवदित तयार असेल. कल्पना करा कीं, मी एक वाईट कृत्य करीत आहे व माझ्या मनांत विशिष्ट प्रकारचे तरंग आहेत, आणि विश्वांतील जीं सर्व मनें ह्याच

६वें]. अनासक्ति आत्मपरित्यागाची परिपूर्णता आहे. १०७

स्थितीत असतील त्यांवर माझ्या मनाच्या आंदोलनांनं परिणाम होण्याचा संभव आहे. ह्याच न्यायानें मी सत्कृत्य करीत असतांना माझ्या मनांत जे तरंग असतील तेच ज्या मनांत असतील, त्या सर्वांवर माझ्या मनाच्या तरंगांचा परिणाम झालाच पाहिजे. एका मनाचा दुसऱ्या मनावर परिणाम होण्याचा हा प्रभाव मनामनांतील कमजास्त तीव्रतेप्रमाणें कमीजास्ती होतो.

हेंच सादृश्य घेऊन असें स्पष्ट ह्मणतां येईल कीं, ज्याप्रमाणें प्रकाशलहरी कोणत्याही पदार्थाप्रत पोचण्यापूर्वी लक्षावधि वर्षे मार्गक्रमण करीत असतील, त्याचप्रमाणें विचारलहरीनांही आपणांशीं एकतान होणारा पदार्थ मिळेपर्यंत शेंकडों वर्षे लागतील. म्हणून आपल्या समोवतालचे वातावरण बऱ्या आणि वाईट विचारांच्या अशा प्रकारच्या गतींनीं (आघातांनीं) भरलेलें असणें फारच संभवनीय दिसतें. प्रत्येक मनुष्याच्या मेंदूंतून बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक विचाराची अनुरूप पदार्थाशीं गांठ पडेपर्यंत तो विचार जणुं काय आघातयुक्त गतीनेंच भ्रमण करीत राहील. ह्या आघातांचें ग्रहण करण्यास जें मन उत्कंठित असेल, तें त्यांचें तत्क्षणींच ग्रहण करील. यावरून असें सिद्ध होतें कीं, मनुष्य वाईट कृत्यें करूं लागला ह्मणजे त्याच्या मनाला जो एक प्रकारचा ताण बसतो तितकाच ताण वातावरणांतील ज्या लहरींत असेल त्या सर्व लहरी बऱ्याच्या मनांत प्रवेश करण्याकरितां झगडतील. दुष्कर्म

करणारा मनुष्य दिवसेंदिवस दुष्कर्मांत आपलें पाऊल पुढें टाकीत जातो, ह्याचें कारण तरी हेंच आहे. ह्या कारणानें त्याचीं दुष्कृत्यें बळावत जातात. सत्कृत्य करणारासही हाच नियम लागू पडतो. तो सत्कर्म करू लागला म्हणजे वा- तावरणांतील सर्व सुविचारलहरींचें ग्रहण करील व त्या योगानें त्याच्या सत्कर्मांस बळकटी येईल. म्हणून, दुष्कर्म करण्यांत दोन प्रकारचें भय आहे; एक तर आपण सभो- वतालचे सर्व दुष्परिणाम ग्रहण करण्यास आपलें मन प्रवृत्त करितों; दुसरें, आपल्या दुष्कर्मानें इतरांवर वाईट परि- णाम होतो. आजपासून शेंकडों वर्षांनींही आपल्या दुष्कृ- त्यांचा परिणाम होणें शक्य आहे. वाईट कृत्यें करून आपण आपली व इतरांची हानि करितों. सत्कर्मानें आपण स्वतःचें व इतरांचें कल्याण करितों. ह्या दुष्कर्माच्या व सत्कर्माच्या दोन्ही शक्तींस, इतर मानवी शक्तींप्रमाणें, बाहेरूनही पुष्टि मिळते.

‘कर्मयोगा’ प्रमाणें, कोणत्याही मनुष्यानें केलेल्या कृत्याचा तें फलद्रूप होईपर्यंत नाश होत नाही. तें फल- द्रूप न होऊं देणारी विश्वांत एकही शक्ति नाही. मला आपल्या दुष्कर्माचें फल भोगलेंच पाहिजे; विश्वांतील कोणतीही शक्ति त्याचा प्रतिकार करू शकणार नाही. त्याचप्रमाणें माझ्या सत्कर्माबद्दल मला चांगलें फळ मिळा- लेंच पाहिजे. तसें न होऊं देणारी एकही शक्ति या जगांत नाही. कारणापासून कार्य निष्पन्न झालें पाहिजे; त्याचा

६वें] अनासक्ति आत्मपरित्यागाची परिपूर्णता आहे. १०९

प्रतिबंध कशानेही होणार नाही. असो आतां आपण 'कर्मयोगा'तील फार सुंदर व अत्यंत विचारणीय भागा-
कडे वळूं. या भागांत असें सांगितलें आहे कीं, आपल्या
बऱ्यावाईट सर्व कृत्यांचा एकमेकांशीं दृढ संबंध आहे.
अमुक एक कृत्य सर्वांशीं चांगलें आहे व अमुक एक
सर्वतोपरि वाईट आहे, असा परिच्छेद आपणास करितां
यावयाचा नाही. असें एकही कृत्य नाही कीं, ज्यापासून एकाच
वेळीं बरे व वाईट निष्पन्न होणार नाही. ह्याच्या स्पष्टीकरणार्थ
आपण एक जवळचें उदाहरण घेऊं:-मीं तुझांसमोर बोलत
उभा आहे. तुम्हापैकीं कित्येकांना वाटत असेल कीं, मी
चांगलें कृत्य करीत आहे; पण याच वेळीं माझ्या बोल-
ण्यानें वातावरणांतील सहस्रावधि सूक्ष्मजंतू मरत अस-
तील. म्हणजे, मीं दुसऱ्या कोणास तरी अपकार
करीत असेन. सर्वस्वी चांगलें अगर सर्वांशीं वाईट
असें एकही मानवी कृत्य असूं शकणार नाही. कोणतेही
कृत्य आपल्या समीप असून त्याचा आपल्या माहितीतल्या
पदार्थांवर सुपरिणाम घडत असला ह्याणजे तें कृत्य चांगलें
आहे असें आपण समजतो. उदाहरणार्थ, माझे बोलणें
तुझांला चांगलें वाटे; पण सूक्ष्मजंतूंना तें तसें वाटणार
नाहीं. आपण एकमेकांस दिसतो, पण हे अति सूक्ष्म जंतू
आपणांस दिसत नाहींत. माझ्या भाषणाचा तुझांवर काय
परिणाम होतो हें तुझांस उघड दिसतें; पण त्याचा सूक्ष्म
जंतूवर होणारा परिणाम तुझांस कळत नाहीं. त्याचप्रमाणे

आपल्या दुष्कृत्यांचेही पृथक्करण केले तर आपणांस असे दिसून येईल की, त्यांपासूनही कोठेतरी थोडाबहुत चांगला परिणाम होत असेल. ह्मणून, 'ज्याला सत्कृत्यांत कांहीं तरी वाईट आहे असे दिसते व दुष्कर्मांत कोठे तरी थोडासा चांगुलपणा दिसतो, त्यालाच काम करण्याची गुरुकिल्ली समजली' असें झटले पाहिजे.

ह्यापासून हेंच निष्पन्न होतें की, आपण कितीही प्रयत्न केला तरी कोणतेही कृत्य पूर्णपणें शुद्ध व पूर्णपणें अशुद्ध होऊं शकणार नाही. (येथें शुद्धपणा व अशुद्धपणा ह्या शब्दांचा अनुक्रमें 'अनपकार' व 'अपकार' या अर्थानें उपयोग करावयाचा आहे.) इतरांस अपकार झाल्याशिवाय आपल्याला श्वासोश्वास करतां यावयाचा नाही, व आपली जीवनक्रियाही चालावयाची नाही. आपण जें अन्न खातो त्याचा प्रत्येक घास दुसऱ्याच्या तोंडाचा काढून घेतलेला असतो. आपल्या जीवितानें इतरांच्या जीवितास अडचण झाली जाहे. 'श्रीमद्भगवद्गीते'तही असेच झटले आहे. मनुष्य, प्राणी अगर अत्यंत सूक्ष्म जंत यांपैकी कोणास तरी अडचण केल्याशिवाय आपलें राहणें अशक्य आहे. अशी वस्तुस्थिति असल्यामुळे कोणत्याही कृत्यांत परिपूर्ण निरुपद्रवी निर्दोषता संपादन न करितां येणें अगदीं स्वाभाविक आहे. आपण अनंतकालपर्यंत काम केले तरी, ह्या गूढ भुलभुलावणीतून आपणांस पार पडतां यावयाचें नाही. आपण सतत कर्माचरण करीत राहिलों

६वें] अनासक्ति आत्मपरित्यागाची परिपूर्णता आहे. १११

तरी कर्मफलंत चांगलें व वाईट यांच्या अपरिहार्य संग-
तीचा कधीही शेवट व्हावयाचा नाही.

दुसरा विचार करण्यासारखा मुद्दा झटला ह्मणजे 'कर्मा-
चा शेवट काय ?' हा होय. प्रत्येक देशातील बहुतेक लो-
कांस वाटतें कीं, या जगांतून रोग, मरण, दुःख अथवा
दुष्टपणा अजिबात नाहीसा होऊन तें निर्दोष बनण्याचा
समय कधीतरी येईल. ही कल्पना फार चांगली आहे.
अज्ञानाची उन्नति करून त्यांस प्रोत्साहन देणारी ही एक
चांगली प्रवर्तक शक्ति आहे. पण आपण एक क्षणभर
विचार केला तर आपणांस उघडपणें असें दिसून येईल कीं,
असें होणें शक्य नाही. वरें आणि वाईट ह्या, एकाच ना-
ण्याच्या उलटसुलट बाजू असल्यामुळे, असें होईल तरी
कसे ? वाईटाच्या अभावीं चांगलें कोठून असणार ? निर्दो-
षता अथवा परिपूर्णता ह्मणजे काय ? निर्दोष आयुष्यक्रम
ही बहुतांशी विरोधोक्तिच आहे. आयुष्य ह्मणजे आपण
आणि बाह्यसृष्टि यांमधील सततची झटापट होय. आपण
प्रतिक्षणीं बाह्यसृष्टीशीं खरोखरच झगडत असतो; ह्या झ-
टापटीत आपला पराभव झाला कीं, आपली आयुष्यम-
र्यादा संपते ! तात्पर्य, अन्नोदक आणि हवा यांजकरितां
नेहमीं झगडणें हेंच आपलें जीवित आहे. हवा आणि
अन्न आपणांस न मिळालें तर आपलें देहावसान होतें !
आयुष्य हा साधा, गुळगुळीत व प्रवाही पदार्थ नाही; तो
समिश्र आहे. अंतरात्मा व बाह्यसृष्टि यांमधील विषम

झटापटीसच आयुष्य असें झणतात. यावरून हें उघड दिसतें कीं, हें झगडणें संपतांक्षणींच आपल्या आयुष्याचा शेवट होईल.

जे सुख प्राप्त झाल्याबरोबर हा सर्व खटाटोप, हें झगडणें, निर्मूल होईल, तेंच परमसुख होय. पण असें झालें झणजे, वर सांगितल्याप्रमाणें आयुष्यही संपेल. दुसरे असें कीं, ह्या परमसुखाचा एक सहस्रांशही आपणांस मिळण्यापूर्वी ही पृथ्वी बरीच थंड होईल व आपण आहों तसेच राहें. झणून, हें सहस्रसंवत्सर इतरत्र असलें तरी या जगांत नाहीं हें खास. जगास हातभार लावल्यानें आपण आपलीच उन्नति करून घेतों, हें आतां आपणां सर्वांस कळलेंच आहे. इतरांचें कल्याण करण्याच्या सतत प्रयत्नांनं आपणांस स्वतःचें विस्मरण होतें. या जन्मांत आपणांस ह्या आत्म-विस्मरणाचा धडा शिकला पाहिजे. मनुष्यमात्राची अशी वेडगळ समजूत असते कीं, आपण स्वतःला सुखी करूं शकूं; पण कित्येक वर्षे झगडल्यावर त्यास शेवटीं कळून येतें कीं, आपल्या स्वार्थपरायणतेची आहुति दिल्या-शिवाय आपणांस खरें सुख प्राप्त व्हावयाचें नाहीं व आपलें सुख आपल्याच हातीं आहे. प्रत्येक धर्मकृत्य, प्रत्येक कळकळीचा विचार, कोणत्याही प्रकारची मदत व प्रत्येक सत्कर्म ह्यांमुळे, आत्ममहती पुष्कळच कमी होऊन, आपण सर्वांहून कमी दरजाचे व कनिष्ठ आहों असें आपणांस वाटूं लागतें. झणून हीं सर्व कृत्ये फार चांगलीं आहेत.

६वें] अनासक्ति आत्मपरित्यागाची परिपूर्णता आहे ११३

ह्या ठिकाणी ज्ञान, भक्ति आणि कर्म या त्रयीचें ऐक्य होतें. 'शाश्वत आणि संपूर्ण इंद्रियनिग्रह' हीच सर्वोत्कृष्ट कल्पना होय; ह्या इंद्रियनिग्रहानें, ह्या आत्मपरित्यागानें 'मी'स फांटा मिळून जिकडे तिकडे 'तूं'च होऊन जातें. ही गोष्ट मनुष्यास कळो अगर न कळो, कर्मयोगानें असा परिणाम झालाच पाहिजे. धर्मोपदेशक अव्यक्त (विराकार) परमेश्वराच्या नुसत्या कल्पनेनें घाबरून जाईल; साकार परमेश्वराबद्दल हड्ड धरून आपली सरूपता आणि व्यक्तीता कायम ठेवण्याची तो इच्छा दर्शवील; मग त्याच्या मनानें ह्या गोष्टीचा वाटेल तो अर्थ होवो. पण, आचारनीति-विषयी त्याचे विचार खरोखरच चांगले असले, तर, त्या विचारांची इमारत सर्वश्रेष्ठ आत्मसंयमनाच्या पायावरच उभारलेली असावाचची. आत्मसंयमन अथवा इंद्रियनिग्रह हा सर्व प्रकारच्या नीतीचा पाया आहे. हा नियम मनुष्य, प्राणी व देवदूत यांस सारखाच लागू पडतो. हें एकच आदितत्व, ही एकच आधार-कल्पना, सर्व प्रकारच्या आचारनीतिशास्त्रांत आपल्या दृष्टीस पडेळ.

या जगांत मनुष्याचे नानाविध वर्ग तुम्हांस दिसून येतील. पहिला वर्ग ईश्वरी (अवतारी) पुरुषांचा. ह्यांच इंद्रियनिग्रह परिपूर्ण असून हे आपल्या जीविताची आहुति देऊनही इतरांच्या कल्याणाकारितांच झटतात. हेच परम सत्पुरुष होत. असे १०० लोक ज्या देशांत असतील त्या देशास हताश होण्याची जरूर नाही; पण दुर्दैवानें

असे लोक फारच थोडे सांपडतात. दुसऱ्या वर्गातील लोकही चांगले; पण ते आपल्या जिवाने येऊन बेतली नाही तोपर्यंतच परकल्याणार्थ झटतात. तिसऱ्या वर्गातील लोक राक्षसी. असतात. ते स्वार्थ साधून इतरांस पीडा करतात. एका संस्कृत कवीने* झटल्याप्रमाणे एक चवथा वर्ग आहे. ह्यास नांवच देता येत नाही. ह्या वर्गातील लोक केवळ पीडा करण्याच्या हेतुने इतरांस छळितात. अस्तित्वाच्या एका घुवाशी ज्याप्रमाणे सत्कार्य करण्याच्या हेतुनेच सत्कर्म करणारे महासज्जन पुरुष अस-

* हा कवि 'नीति', 'झुंगार' व 'वैराग्य' या तीन 'शतकां'चा कर्ता मर्तुहरी होय. ह्या कवीचा वरील भाषायाचा श्लोक खाली लिहिल्याप्रमाणे आहे:—

एके सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थनिपात्यज्य ये ।
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये ॥
तेऽमी मानवराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये ।
ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥

नीतिसतक, श्लोक ७४.

ह्याची वामन पंडितकृत समश्लोधी अष्टावी तितकी चांगली न-
ल्ल्यामुळे मराठी वाक्यांकरिता त्याऐवजी खाली लिहिलेला
श्लोक देतो:—

स्वार्थे त्यागुनि साधिती परहिता त्यां बोलती सज्जन
स्वार्था साधुनियां परार्थ करिती सामान्य कीं ते जन ।
स्वार्थालागि परार्थनाश करिती ते राक्षसी दुर्जन
आथां जे करिती परार्थहनना ते कोण ? त्यां नाम न ! ! ॥

६वें]. अनासक्ति आत्मपरित्यागाची परिपूर्णता आहे. ११५

तात, त्याचप्रमाणे दुसऱ्या धृवाशी पीडा करण्याच्या हेतु-
नेच पीडा करणारे दुर्जनही असतात. ह्या दुर्जेनांना अस
करण्यापासून कांही फलप्राप्ति नसेल, पण दुष्कर्म करणे हा
त्यांचा अंगस्वभावच बनलेला असतो. ह्यावरून आपल्या
कवीच्या ह्यणण्याप्रमाणे, असे उघड होतं की, पराकाष्ठेचा
आत्मपरित्याग करणारा ह्यणजे परोपकारार्थ स्वतःची आ-
हुति देणारा पुरुष खरोखरच महात्मा समजला पाहिजे.

संस्कृत भाषेत 'प्रवृत्ति' व 'निवृत्ति' असे दोन शब्द
आहेत. पहिल्याचा अर्थ अमुक गोष्टी 'कडे कळ (गति)
असणे' व दुसऱ्याचा अमुक गोष्टी 'पासून पलीकडे (दूर)
जाणे' अथवा परावृत्त होणे, असा आहे. पहिले ह्यणजे
'मी आणि माझे' अथवा ज्याला आपण जग म्हणतो
ते होय. ह्यांत आपलेपणाला अथवा 'ममत्वाला' भर
घालणाऱ्या द्रव्य, सत्ता, नांव आणि कीर्ति यांचा, व बुद्धीने
आकलन करितां येण्यासारख्या सर्व पदार्थांचा समा-
वेश होतो. 'अहं (मी) ह्या मध्यांत सर्व कांहीं नेऊन
सांठविण्याकडे ह्या सर्व पदार्थांचा कळ असतो. प्रत्येक
मानवी प्राण्याची हीच नैसर्गिक मनःप्रवृत्ति असते; ह्यणजे
प्रत्येक मनुष्य चोहोंकडून प्रत्येक वस्तु घेऊन ती एका
केंद्राभोवतीं सांठवून ठेवतो. हा केंद्र ह्यणजे मनुष्याचें प्रिय
स्वत्व (आपलेपण) होय. ही मनःप्रवृत्ति कमी होत होत
वरील पदार्थांपासून आपण दूर राहून 'निवृत्ति' मार्गाचें
अवलंबन करूं लागलों, ह्यणजे, आपल्या धर्मास व नीतीस

प्रसिद्ध होते. 'प्रवृत्ति' व 'निवृत्ति' हे कर्माचेच दोन प्रकार आहेत; पहिले दुष्कर्म व दुसरे सत्कर्म होय. निवृत्ति हा सर्व नीतींचा व सर्व धर्मांचा मूळ पाया आहे; व ह्याची परिपूर्णता, पूर्णत्वाने आत्मपरित्याग करण्यांत, हणजे, इतरांकरितां आपल्या मनाची, देहाची व सर्वस्वाची आहुति देण्यास तयार असण्यांतच आहे. मनुष्य ह्या स्थितीप्रत पोचला, की त्याने 'कर्म-योगा'त परिपूर्णता संपादिलीच. सत्कर्मांचे सर्वांत श्रेष्ठ फल हेच आहे. मनुष्याने कोणत्याही तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास न केला, तो नास्तिक असला अथवा तो जन्मभर नास्तिक आहे, व त्याने सर्व जन्मांत एकदांही परमेश्वराची प्रार्थना केली नाही, तरी, नुसत्या सत्कृत्यांनी तो आपले जीवित व सर्वस्व यांचा त्याग करण्याच्या स्थितीप्रत पोचला असेल तर जे स्थान धार्मिकास आपल्या प्रार्थनांनी (भक्तीने) व तत्त्वज्ञास आपल्या ज्ञानाने प्राप्त होईल, तेच सत्कर्मांनी ह्यासही मिळेल; व तुह्यास असे आढळून येईल की, कर्माचरण करणारा, भक्तीने परमेश्वरास आकळणारा व तत्त्वज्ञ हे तिघे आत्मपरित्यागरूपी शिखरावर एकत्र होतात. एकमेकांच्या तत्त्वज्ञानांत अगर धर्मांत कितीही फरक असला तरी, सर्व मनुष्यप्राणी इतरांकरितां प्राणत्याग करण्यास तयार होणाऱ्या मनुष्यापुढे पूज्यबुद्धीने व विस्मयाने चकित होऊन उभे राहतात. अशा ठिकाणी धर्माचा अगर मताचा मुळच प्रश्न नसतो. सर्व प्रकारच्या धर्मकल्पनांशी ज्याच

६वै]. अनासक्ति आत्मपरित्यागाची परिपूर्णता आहे. ११७

वांकडें आहे अशा लोकांच्या मनांतही ह्या परिपूर्ण स्वार्थ त्यागाच्या कृत्याबद्दल पूज्यबुद्धि उत्पन्न झाल्याशिवाय राहत नाही. स्वधर्माविषयी अत्यंत अभिमान बाळगणारा स्त्रिणी मनुष्यही एड्विन् अर्नल्ड साहेबांनी लिहिलेलें 'लार्ड ऑफ एशिया' (एशियांतील प्रकाश) हें पुस्तक वाचून, ज्या बुद्धानें ईश्वराविषयी उपदेश न करितां फक्त स्वार्थत्याग करण्याविषयीच उपदेश केला, त्याबद्दल अत्यंत पूज्यबुद्धि प्रकट करितो, हें तुम्हीं पाहिलें नाहीं काय? स्वधर्माविषयी फाजील अभिमान बाळगणारास अथवा हट्टवाद्यास आपल्याशीं ज्यांचा मतभेद आहे त्यांच्याच प्रमाणें आपले ही उद्देश असतात हें कळत नाहीं. भक्तिमार्गाचें अवलंबन करणारा मनुष्य चांगल्या परिस्थितीत परमेश्वराची प्रतिमा सदोदित आपल्या डोळ्यांपुढें ठेवून शेवटीं कर्माचरण करणाराच्याच पदाप्रत जाऊन म्हणतो ' ईश्वरेच्छा बलीयसी '. म्हणजे तो सर्व ' कृष्णार्पण ' करिते; आपल्यापाशीं काहींच ठेवीत नाहीं. ह्याचेंच नांव आत्मपरित्याग. तत्वज्ञास आपल्या ज्ञानाच्या योगानें दृश्य 'स्वत्व' अगदीं भ्रममूलक आहे असें कळतें व तें तो तेव्हाच सोडून देतो. हाही आत्मपरित्यागच होय. सारांश कर्म, भक्ति व ज्ञान, ही त्रयी 'आत्मपरित्यागात' एकत्र होते. प्राचीनकाळच्या महाश्रेष्ठ उपदेशकाचा, 'परमेश्वर हा जगापासून निराळा आहे,' असें सांगण्यात हाच आशय होता. हा भेद अगदीं धर्धार्य आहे; कारण जग म्हणजे मूर्तिमंत स्वार्थ व ईश्वर

म्हणजे मूर्तिमंत निरपेक्षताच होय. रत्नखचित सिंहासनावरील अथवा सुवर्णमय राजमंदिरांतील राजर्ही अगदी निरिच्छ असू शकेल, व तो तसा असेल तर परमेश्वरस्वरूपच होय. परंतु दुसरा एक मनुष्य झोंपड्यांत राहणाऱा असून, त्याच्या सर्वांगावर चिंध्या आहेत व त्याचें जगांत कांहीं एक नाही. अशा स्थितीतही जर त्याचें मन जगांत अतिशय गढून गेलेलें असेल, तर, तो स्वार्थपरच म्हटला जाईल.

कांहीतरी दुष्कर्म घडल्याशिवाय सत्कर्म होत नाही व दुष्कर्मांतही सत्कर्माचा अंश असतो, ह्या आपल्या मुख्य मुद्याकडे आतां आपण वळूं. ह्या वस्तुस्थितीचें ज्ञान झाल्यावर आपल्या हातून कर्माचरण व्हावें कसे? ह्या जगांतील कित्येक पंथांनी ही गोष्ट ध्यानां आणून हळूहळू आत्महत्या करणें हाच काय तो ह्या जगांतून मुक्त होण्याचा मार्ग आहे असा, विस्मयजनक असंबद्ध रीतीनें, जगास उपदेश केला; कारण त्यांना वाटलें कीं मनुष्य जिवंत असेपर्यंत त्याजपासून निरुपद्रवी सूक्ष्म प्राण्यांना, झाडझुडुपांना व इतर कांहीं वस्तूंना पीडा होऊन त्यांपैकीं कित्येकांची हानि होईल. तात्पर्य, ह्यांच्या मताप्रमाणें मृत्यु हाच जगांतून मुक्त होण्याचा एक मार्ग आहे. जैन लोकांनीही ह्याच मताचा अत्युच्च मनःकल्पना म्हणून अनुवाद केला. हें मत तर्कशास्त्रास अगदीं धरून आहेसें दिसतें, पण ह्याचा खरा उलगडा अनासक्तीच्या उपपत्तीनें 'श्रीमद्भगवद्गीतेंत'

६वें] अनासक्ति आत्मपरित्यागाची परिपूर्णता आहे. ११९

केलेला आहे. ही अनासक्ति म्हणजे कर्माचरण करून सर्व मोर्छीपासून अलिप्त राहणें हें होय. तुम्हीं जगांत आहां, पण जगापासून अगदीं विलग आहां; व जें जें कृत्य तुम्हीं करितां, तें तें स्वतःकरितां नव्हे, हें नीट ध्यानांत ठेवा. जें जें कृत्य तुम्हीं स्वतः कराल त्याचा तुम्हांवर परिणाम झाला पाहिजे व तो होईलच. तुमचें कृत्य चांगलें असेल तर त्याचा तुम्हांवर सुपरिणाम होईल; वाईट असेल तर दुष्परिणाम होईल. पण कोणतेंही कृत्य तुम्हीं स्वतःकरितां करणार नाही, तर, त्याचा तुम्हांवर कांहींच परिणाम होणार नाही. आमच्या धर्मशास्त्रांत ही कल्पना ज्यांत उत्तम प्रकारें व्यक्त केली आहे, असें एक वाक्य आहे. तें हें:—‘कोणीही सर्व विश्वाचा संहार केला (अथवा कोणाचाही संहार झाला) तरी, तो हें कृत्य स्वतःकरितां मुळींच करीत नाही असें त्यास कळलें म्हणजे तो मारणारा अथवा मरणारा नव्हे.’* म्हणून ‘कर्म-योगांत’ असा उपदेश केला आहे कीं, ‘हें जग सोडूं नका. त्यांतच रहा. जगाचा प्रभाव तुमच्या मनांत होईल तितका बिंबू द्या; पण हें सर्व तुमच्या सुखाकरितां व चैनीसाठींच असेल, तर, कर्माचरणच करूं नका. उपभोग हें आपलें इतिकर्तव्य नसावें.’ प्रथमतः ‘स्वत्वाची’ हानि करून, मग जग आपल्याप्रमाणें मानूं लाग्या. जुने स्थिति लोकही असें म्हणत असत कीं, ह्या

* श्रीमद्भगवद्गीतेंत म्हटलें आहे:—

य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतं ।

उभौ तौ न विजानीतो नायं हति न हन्यते ॥

झातान्याला मरण आलें पाहिजे.' 'हें सर्व जग आपल्या उपभोगाकरितां आहे,' ह्या स्वार्थाचे कल्पनेस त्यांनीं वृद्ध मनुष्याची उपमा दिली होती. मूर्ख आईबाप आपल्या मुलांस अशी प्रार्थना करण्यास शिकवितात कीं, 'हे देवा ! तूं हे सूर्यचंद्र मजकरितां उत्पन्न केले आहेस.' जणूं काय ह्या बाळांकरितां चंद्रसूर्य उत्पन्न करण्याखेरीज ईश्वरास दुसरें कांहींच करावयाचें नव्हतें ! असा वेडगळ प्रकार तुम्हीं आपल्या मुलांस शिकवूं नका. आणखी कांहीं लोक दुसऱ्या प्रकारचा मूर्खपणा करितात; ते असें म्हणतात कीं, हे सर्व प्राणी आपण माखून खावे म्हणून जन्मास आले आहेत व हें विश्व मनुष्यांच्या उपभोगाकरितां आहे. हा सर्व मूर्खपणा आहे. वाघही असें म्हणेल, 'मनुष्य माझ्यासाठीं जन्मास आला आहे.' आणखी तो परमेश्वराची अशी प्रार्थना करील कीं, 'देवा, हे मनुष्य प्राणी किती दुष्ट आहेत ! ते माझ्यापुढें येऊन माझ्या भक्ष्यस्थानीं कां पडत नाहींत ? खरोखरच, ते तुझ्या कायद्याचें उल्लंघन करितात !' हें जग आपणांकरितां निर्माण झालें असेल, तर, आपणही जगाकरितां जन्मास आलों आहों असें म्हटलें पाहिजे. हें जग आपल्या उपभोगार्थ उत्पन्न केलें आहे, ह्या अत्यंत दृष्ट कल्पनेनें आपण अधःपात पावत आहों. हें जग आपल्याकरितां नव्हे. लक्षावधि लोक त्यांतून दरवर्षी नाहींसे होतात. जगावर त्याचा कांहींच परिणाम होत नाहीं. इतर लक्षावधि लोकांनीं त्याची जागा भरली जाते. तात्पर्य, जग आपल्याकरितां असेल तर आपणही जगाकरितां आहों.

६वें] अनासक्ति आत्मपरित्यागाची परिपूर्णता आहे. १२१

हणून, योग्य रीतीने कर्माचरण करण्याकरितां प्रथमतः आपणांस आसक्तीची कल्पना झुगाखून दिली पाहिजे.* नंतर ह्या (संसाररूपी) कलहांत न मिसळतां, दुखूनच प्रेक्षकांप्रमाणे सर्व अवलोकन करून आपले कर्तव्य केले पाहिजे. माझे वृद्ध शिक्षक मला हणत असत कीं, 'तुम्ही आपल्या मुलांवर दाईप्रमाणे प्रेम ठेवा.' दाई तुमच्या मुलांस कुरवाळील, त्याच्याशी खेळेल, व आपल्या पोटच्या मुलाप्रमाणेच त्याच्याशी सौम्यपणाचें वर्तन ठेवील; पण तुम्ही तिला रजा देतांक्षणींच आपले चंबूगबाळें घेऊन घरांतून बाहेर पडण्यास तिची तयारी असते. 'आसक्ती'च्या (मायेच्या) रूपानें जें कांहीं असतें, तें सर्व ती विसरून जाते. सामान्य प्रतीच्या दाईस तुमचीं मुलें टाकून दुसरीं मुलें घेण्यांत मुळीच दुःख होणार नाही. तुम्ही 'आपले' हणून जें जें समजतां त्या सर्वांसंबंधानें तुमचें असेंच वर्तन असलें पाहिजे.

* श्रीमद्भगवद्गीतेंत श्रीकृष्णांनीं अर्जुनास उपदेश केला आहे कीं,

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर।

असक्तो ह्याचरन् कर्म परं प्राप्नोति पूरुषः॥

—भ० ३, ११.

हणजे श्रीज्ञानदेवांनीं ज्ञानेश्वरीत ह्याटल्याप्रमाणें,

'हणउनि तूं नियत (सदोदित) । सकलकामनारहित ।

होजनियां उचित । स्वधर्म राहाटें ॥ जे स्वधर्म निष्कामता ।

अनुसरले पार्था । ते कैवल्यपद तत्त्वतां । पावले जगीं ॥

क. ११

तुझीं दाई आहां असें समजा; व परमेश्वरावर तुमचा भरंवसा असेल, तर ज्या वस्तु तुमच्या आहेत असें तुझांस वाटतें त्या त्याच्या आहेत असें मानीत जा. अत्यंत दुर्बलत्व हें अत्यंत भलेपणा व सामर्थ्य यांचें भासमान सूचक आहे. अमुक इसम मजवर अवलंबून आहे व मला दुसऱ्याचें बरें करितां येईल, असें वाटणें हा मानसिक दुर्बलपणा आहे. ही आढ्यता आपल्या सर्व आसक्तींची जननी आहे, व ह्या आसक्तीपासूनच आपलीं सर्व दुःखें उद्भवतात. आपण आपल्या मनाला असें ज्ञान करून दिलें पाहिजे कीं, ह्या विश्वांत आपणांवर कोणीही अवलंबून नाही. एकही भिकारी आपल्या भिक्षादानाची, एकही प्राणी आपल्या वत्सलतेची, व एकही सजीव वस्तु आपल्या मदतीची, अपेक्षा करीत नाही. सृष्टिनियमानें सर्वास साहाय्य मिळतें, व आपणांतले लक्षावधि लोकही येथें नसले तरी तें मिळणारच. तुझां आझांसारख्यांकरितां सृष्टिक्रम बंद होणार नाही. इतरांस मदत करून आपणांस सुसंस्कृत बनतां येतें, हा तुमच्या व माझ्या सद्भाग्यानें, पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें, आपला एक अधिकारविशेषच आहे. आपल्या आयुष्यांत हा एक मोठा घडा आपल्यास शिकावयाचा आहे, व तो पूर्णपणें आपणांस अवगत झाला ह्मणजे आपण कधीही कष्टी होणार नाही. अपाय न होतां आपणांस वाटेला त्या ठिकाणीं समाजांत मिसळतां येईल. तुझीं विवाहित असलां, तुमच्या आश्रयास चाकरांच्या पलटणीच्या पलटणी असल्या, व

६वें]. अनासक्ति आत्मपरित्यागाची परिपूर्णता आहे. १२३

तुझांस राज्यशकट चालवावयाचा असला, तरी जग हें आपल्याकरितां नाहीं व जगाला आपली जरूर नाहीं, ह्या तत्त्वानुसार तुझी वागळां, ह्मणजे त्यापासून तुझांस यांकि-चित्ही पीडा होणार नाहीं. ह्याच वर्षीं तुमचे कांहीं मित्र निवर्तले असतील; पण ते परत येईपर्यंत जग खोळंबलें आहे कीं काय? जगाचा प्रवाह बंद झाला आहे कीं काय? नाहीं, तो चालूच आहे. ह्मणून जगाकरितां आपणांस अ-मुक करावयाचें आहे, ही कल्पनाच तुझी आपल्या मनांतून काढून टाका. जगाला तुमच्या मंदतीची मुळीच जरूर नाहीं. आपण जगाला मदत करण्याकरितां जन्मास आलों आहों असें मानणें अगदीं मूर्खपणाचें आहे; हा केवळ गर्व आहे, व सद्गुणाच्या (परोपकाराच्या) स्वरूपानें दिसणारा स्वार्थ आहे. तुझी आपल्या मनाला व शरीरांतली स्नायूंना, हें जग तुझांवर अगर इतर कोणावरही अवलंबून नाहीं, ह्या कल्पनेप्रमाणें कृति करण्यास शिकविलें, ह्मणजे तुझीं जें जें कृत्य कराल त्यापासून दुःखाच्या स्वरूपानें तुझांवर प्रतिक्रिया होणार नाहीं. तुझी एकाद्या मनुष्यास कांहीं देतां, पण त्यापासून आपणांस कांहीं लाभ व्हावा अशी इच्छा ठेवीत नाहीं, तेव्हां त्यानें नुसती कृतज्ञता तरी दाखवावी असें देखील मनांत आणूं नका. त्याच्या कृतज्ञपणाचा तुझांवर परिणाम होणार नाहीं; कारण, तुझी आपल्या कृत्याबद्दल त्याजपासून कोणताही मोबदला मिळण्याची इच्छा ठेविली नाहीं; त्याच्या लायकीप्रमाणें त्याला तुझी

दान केलें, त्याच्या 'कर्मा'ने त्याला तें मिळवून दिलें, व तुमच्या 'कर्मा'मुळें तुझी तें दिलें. कांहीं दान केल्याबद्दल तुझी गर्व कां वाहावा ? द्रव्य अगर दुसरी जी देणगी तुझी दिली असेल ती उचलून देणारें काय ते तुझी आहां ? जगाला त्याच्या 'कर्मा'ने हें सर्व प्राप्त होतें. तेव्हां, दातृत्वाबद्दल गर्व अथवा अंभिमान बाळगण्याचें कांहींच कारण राहत नाहीं. तुझी जगाला जें दिलें त्यांत मोठेसें कांहीं केलें नाहीं. तुझी अनासक्ति संपादन केली ह्मणजे तुझांकरितां या जगांत बरें अगर वाईट कांहींच उरलें नाहीं. स्वार्थामुळेच चांगलें व वाईट हा भेद उत्पन्न होतो. हें समजणें फार कठीण आहे; पण कालेंकरून तुझांस असें दिसून येईल कीं, ह्या विश्वांत, तुझी आपल्यावर सत्ता गाजवूं देईपर्यंत, तुझांवर कोणत्याही पदार्थाची सत्ता नाहीं. मनुष्याचें स्वत्व मूर्ख बनून आपलें स्वातंत्र्य घालवीपर्यंत त्यावर कोणाचीही सत्ता चालणार नाहीं. ह्मणजे, अनासक्तीच्या योगानें तुम्ही आपणांवर कोणत्याही गोष्टीचा पगडा बसूं देणार नाहीं. तुझी आपल्यावर परिणाम होऊं देईपर्यंत कोणत्याही गोष्टीचा तुम्हांवर क्रिया करण्याचा हक्क नाहीं, असें ह्मणणें फार सोपें आहे; तेव्हां, ज्या मनुष्यावर कसलाही परिणाम होत नाहीं, जो बाह्यसृष्टीतील परिणामानें सुखी अगर दुःखी होत नाहीं, अशा मनुष्याची खरी खूण काय समजावी ? ही खूण ह्मणजे, त्यावर पर्वत कोसळून त्याचे तुकडे तुकडे झाले, असंत

६वें]. अनासक्ति आत्मपरित्यागाची परिपूर्णता आहे. १२५

सुखप्रद देखावे त्याचे नजरेसमोर असले, किंवा त्याला आनंदविणान्या गोष्टी घडून आल्या, तरी त्याच्या मनाच्या वृत्तीत कांहींएक फरक न होणे ही होय. असा मनुष्य विपत्तीत व संपत्तीच्या काळात सांखाच असतो. त्याला कोणतीही स्थिति प्राप्त झाली तरी तो सदासर्वकाळ एक-सारखाच राहतो.

हिंदुस्थानांत व्यास नांवाचे महामुनि होऊन गेले. हे वेदांतसूत्रांचे कर्ते होत. ह्यांचे आचरण अत्यंत पवित्र असे. ह्यांच्या वडिलांनी निर्दोषता संपादण्याचा यत्न केला. पण त्यांत त्यांस यश आले नाही. ह्यांच्या आजोबांचीही हीच स्थिति झाली. ह्यांच्या पणजासही ह्या कृत्यांत असेंच अपयश आले. यांना स्वतःला देखील परिपूर्ण निर्दोषता संपादन करितां आली नाही. व्यासपुत्र शुक ह्याने मात्र ती संपादन केली. व्यासाने आपल्या मुलास व्यावहारिक शहाणपण शिकवून सत्यज्ञान प्राप्त करून दिले. नंतर त्यास जनक राजाचे दरबारी पाठविले. ह्या महाराजांस 'जनक विदेह' असे ह्मणत असत. 'विदेह' ह्मणजे 'शरीराबाहेर' जनक राजा होता, तरी आपण देहधारी आहो हें तो अजिबात विसरून गेला होता. त्याला नेहमी असे वाटे की, आपण ब्रह्म (आत्मरूप) आहो. व्यास पुत्र शुक यास शिक्षण देण्याकरितां आपणाकडे पाठवीत आ-हेत, हें जाणून राजाने पूर्वीच कित्येक तजविजी करून ठेविल्या होत्या. शुक राजवाड्याच्या दरवाजाजवळ आला

तेव्हां द्वारपालकांनीं त्याजकडे मुळींच लक्ष दिलें नाहीं. त्यांनीं एक जागा मात्र त्यास दाखविली. त्या ठिकाणीं तो अहोरात्र तीन दिवस बसून राहिला. इतक्या अवधीत त्याशीं कोणी बोललें नाहीं, व तो कोण आहे, कोठून आला वगैरे विचारपूसही कोणीं केली नाहीं. शुक हा महामुनिपुत्र होता. त्याच्या पित्यास सर्व देशभर मान मिळत असे, व तो स्वतःही फार सन्माननीय पुरुष होता. असें असूनही राजवाड्यांतील हलक्या गांवढळ पहारेकऱ्यांनीं त्याजकडे दुर्लक्ष केलें. तदनंतर तत्काळ राजाचे सर्व प्रधान व मोठमोठाले कामदार शुक बसला होता त्या ठिकाणीं आले, व त्यांनीं शुकाचा मोठा आदरसत्कार केला. त्यांनीं त्यास राजवाड्यांत नेऊन तेथील सुंदर दालनें दाखविलीं, सुगंध तैलाभ्यंग स्नान घातलें, भरणची पोषाख दिला, व आठ दिवसपर्यंत त्यास सर्व प्रकारच्या ऐषआरामांत ठेविलें. अशा प्रकारच्या बरदास्तीनेंही शुकाच्या शांत व गंभीर मुद्रेंत अणुरेणूइतकाही फरक पडला नाहीं; राजवाड्याच्या दरवाज्याशीं मार्गप्रतीक्षा करीत बसला असतांना ज्याप्रमाणें त्याची मुद्रा शांत होती, त्याचप्रमाणें अशा ऐषआरामांतही राहिली. हा आठ दिवसांचा विलासकाळ संपल्यावर त्यास जनक राजाकडे नेण्यांत आलें. त्या वेळीं राजा सिंहासनाखूड होता, व गायन सुरू असून नृत्यादि करमणुकीचे प्रकारही चालूच होते. अशी परिस्थिति असतांना राजानें त्याचे हातीं कां-

६६] अनासक्ति आत्मपरित्यागाची परिपूर्णता आहे. १२७

ठोकांठ भरलेला एक दुधाचा प्याला दिला, व त्यास सांगितलें कीं, 'दुधाचा एक थेंबही खाली न सांडतां सात वेळां दिवाणखान्यास भोंवती प्रदक्षिणा कर.' शुकानें तो प्याला हातीं घेऊन सुंदर मुखकमलांचें आकर्षण व नृत्यगायन यांच्या ऐन बहारीत राजाज्ञेप्रमाणें सात वेळ दिवाणखान्या-भोंवतीं प्रदक्षिणा केली, व दुधाचा एक थेंबही सांडूं दिला नाहीं! शुकासारख्या मुलाचें मन ह्या जगांतील कोणत्याही वस्तूला आकर्षून घेतां आलें नाहीं; कारण, त्यानें ह्या वस्तूंचा आपल्या मनावर परिणामच होऊं दिला नाहीं. शुकानें तो प्याला जशाचे तसाच भरलेला राजापुढें आणिला, तेव्हां राजा ह्मणाला, 'तुझ्या पित्यानें तुला जें शिकविलें, व तूं स्वतः जें शिकलास, त्याचीच मीं द्विरुक्ति करितों. तुला सत्यज्ञान झालें आहे; करितां तूं आतां घरीं जा.'

सारांश, ज्यानें आत्मसंयमन केलें त्यावर बाह्य वस्तूंचा कधींही परिणाम होऊं शकणार नाहीं; त्याच्या गुलामगिरीचा शेवट झालाच ह्मणून समजावें. त्याचें मन मुक्त होऊन तोच ह्या जगांत चांगल्या रीतीनें राहण्यास लायक झाला आहे. जगासंबंधानें लोकांचीं दोन प्रकारचीं मते आहेत असें आपणांस सामान्यतः आढळून येतें. कित्येक लोक जगासंबंधानें नाक मुरडणारे आहेत. ते ह्मणतात, 'हें जग किती भयंकर व किती दुष्ट आहे!' इतर लोक 'हें जग फार उत्तम आहे' असें मानितात. त्यांच्या मताप्रमाणें हें जग फार सुंदर

व आश्चर्यजनक आहे ! ज्यांचा आपल्या मनावर पगडा बसला नाही, ह्मणजे ज्यांनी इंद्रियदमन केले नाही, त्यांना हे जग वाईट गोष्टींनी भरलेले, अथवा फार झाले तर चांगले व वाईट यांचे एक मिश्रण आहे असे वाटते. आपल्या मनाचे आपण धनी झालो ह्मणजे हेच जग आपणांस उत्तम वाटू लागेल. असे झाले ह्मणजे, आपणांवर चांगला अगर वाईट असा काहीच परिणाम होणार नाही; जी ती वस्तु आपापल्या ठिकाणी सुव्यवस्थित असून एकचित्त झालेली आहे असे आपणांस आढळून येईल. जे कित्येक लोक प्रारंभी ह्या जगास नरकासमान लेखितात, तेच शेवटी इंद्रियनिग्रह करता आला ह्मणजे त्याला स्वर्गलोकाप्रमाणे मानितात. आपण खरे 'कर्म-योगी' असलो, व ह्या स्थितीप्रत पोचण्याची आपली इच्छा असली, तर आपला आरंभ कोठेही असला तरी संपूर्ण आत्मपरित्यागांतच त्याचा खात्रीने शेवट होतो; व हे भासमान स्वत्व नाहीसे झाल्याबरोबर, जे सर्व जग पूर्वी आपणांस दुष्कृत्यांनी भरलेले दिसत होते, तेच सर्व सुखाचे अगर वनून प्रत्यक्ष स्वर्गच भासू लागते. मनाची अशी स्थिति झाली ह्मणजे जगाचे वातावरणच सुखाने भरून जाते, व प्रत्येक मनुष्याचा चेहऱा चांगल्या गोष्टीचा सूचक आहे असे वाटते. हीच कर्मयोगाची इतिश्री व त्याची व्यावहारिक आयुष्यक्रमांतील परिपूर्णता होय. आमचे विविध 'योग' एकमेकाशी झगडत नाहीत. प्रत्येक योग एकाच अवसानभूमीकडे आह्वांस

६वें]. अनासक्ति आत्मपरित्यागाची परिपूर्णता आहे. १२९

नेतो, व आह्मांस परिपूर्ण (निर्दोष) बनवितो; आपण ज्या त्या योगाप्रमाणें आचरण करण्यास मात्र झटले पाहिजे. सर्व गुरुकिल्ली काय ती आचरणांतच आहे. प्रथम श्रवण, नंतर मनन, व मग आचरण असा क्रम आहे. हाच क्रम प्रत्येक योगास सारखा लागू आहे. प्रथमतः योग ह्मणजे काय हें ऐकून घेऊन नंतर तो समजून घेतला पाहिजे; व ज्या पुष्कळ गोष्टी तुझांस कळणार नाहीत त्यांचें परिज्ञान सतत श्रवण व मनन करूनच होईल. एकदम सर्व कांहीं समजणें कठीण आहे. प्रत्येक गोष्टीचें स्पष्टीकरण सरतेशेवटीं तुझांतच आहे. वास्तविक पाहतां कोणी कोणास शिकवितो असें कधीं घडत नाही. आपल्यापैकीं प्रत्येकानें स्वतःच शिकून तयार झालें पाहिजे. बाह्य शिक्षकाचें काम फक्त सूचवून देण्याचें आहे. ही सूचना अंतःशिक्षकास कोणत्याही गोष्टीचें ज्ञान करून घेण्यास उद्दीप्त करिते. नंतर मनन व ग्रहणशक्ति यांचे योगानें सर्व गोष्टी आपणांस नीट कळू लागतात, व आपल्या अंतरात्म्यास त्यांचें प्रत्यक्ष ज्ञान होतें. ह्या प्रत्यक्ष अनुभवाचीच पुढें प्रबल इच्छाशक्ति बनते. आपल्या अंतःकरणांत प्रथम जो मनोविकार जागृत होतो त्यासच पुढें इच्छेचें स्वरूप मिळतें, व ह्या इच्छेपासूनच एक प्रचंड कर्मप्रवर्तक शक्ति उत्पन्न होते. आपलें सर्व शरीर निरिच्छ कर्म-योगाचें एक यंत्र बनून परिपूर्ण आत्मपरित्याग व पराकाष्ठेची निरपेक्षता यांची इष्टसिद्धि होईपर्यंत, ही कर्मप्रवर्तक शक्ति आपल्या प्रत्येक धमनीतून,

स्नान्यतून व मज्जातंतूतून खेळत राहील. ही इष्टसिद्धि अमुक एक प्रकारच्या मतावर, पंथावर, अगर श्रद्धेवर अवलंबून नसते. अमुक मनुष्य खिस्ती आहे, कीं यहूदी आहे, कीं परदेशस्थ आहे, याबद्दल अशा बाबतींत कांहींच विचार करावयाचा नसतो. तुझी निरिच्छ आहां कीं नाही हाच काय तो प्रश्न आहे. तसे तुझी असाल, तर एकही धर्म-पुस्तक वाचल्यावांचून, अथवा 'चर्च' मध्ये अगर देवा-लयांत गेल्यावांचून, तुझांस परिपूर्णता प्राप्त होईल. आमचा प्रत्येक 'योग' इतर योगांचे मदतीशिवाय मनुष्यास निर्दोष बनविण्यासारखा आहे; कारण, सर्व योगांचें पर्यवसान एकच आहे. 'कर्म', 'भक्ति' व 'ज्ञान' ह्या योग-त्रयीचा मोक्षप्राप्तीच्या प्रत्यक्ष व स्वतंत्र साधनांप्रमाणें उपयोग करून घेतां येतो. 'कर्म' आणि 'तत्त्वज्ञान' एकमेकांपासून भिन्न आहेत असें मूर्ख लोक ह्मणतात; शहाणे तसें ह्मणत नाहीत. ज्ञानी पुरुष असें समजतात कीं, हीं दोन्ही एकमेकांपासून बाह्यतः भिन्न दिसलीं, तरी शेवटीं मानवी परिपूर्णता हेंच त्यांचें पर्यवसान असतें.

प्रकरण ७ वें.

मुक्ति.

‘कर्म’ ह्या शब्दाचा अर्थ ‘कृत्य’ असा असून अध्यात्मशास्त्रांत ‘कर्म’ ह्या शब्दानें कारणत्वाचाही बोध होतो, हें पूर्वी सांगितलेंच आहे. ज्या कोणत्याही विचारापासून, क्रियेपासून अगर कृत्यापासून कार्य घडतें त्यास ‘कर्म’ ह्मणतात. सारांश कर्मनियम ह्मणजे कारणत्वाचा (निमित्ताचा) अथवा अपरिहार्य कार्यकारणसंबंधाचा नियम होय. ज्या ज्या ठिकाणीं कारण अथवा हेतु यांचें अस्तित्व असेल, त्या त्या ठिकाणीं कार्य घडलेंच पाहिजे. ह्या आवश्यकतेस प्रतिबंध करितां येणार नाही. हा कर्मनियम आपल्या तत्वज्ञानाप्रमाणें सर्व जगास सारखा लागू पडतो. जें जें आपण पाहतों, करतो, व जें जें आपल्या मनास वाटतें, त्याचप्रमाणें ह्या विश्वांत कोणत्याही स्थलीं जें जें कृत्य घडतें, तें तें सर्व एकापक्षां आपल्या पूर्वकर्मांचें फळ असून अन्यपक्षां पर्यायानें कारण होऊन त्यापासून फळनिष्पत्ति होते. तेव्हां ह्या गोष्टीविषयीं व ‘नियम’ ह्या शब्दाच्या अर्थाविषयीं विचार करणें आवश्यक आहे. अध्यात्मिक दृष्टीनें आपणांस असें दिसून येईल कीं, कोणत्याही परंपरेची (अथवा क्रमाची) आव-

तनाकडे जी प्रवृत्ति असते, तिला नियम अशी संज्ञा आहे. एका गोष्टीमागून दुसरी गोष्ट घडली अथवा दोन्ही गोष्टी एकाच काळी घडल्या, तर ह्या अनुक्रमाचें अथवा सहवर्तनाचें आवर्तन होईल अशी आपली धारणा असते. आमच्या जुन्या नैयायिकांनीं ह्या आवर्तनाचे नियमास 'व्याप्ति' असें म्हटलें आहे. त्यांच्या मताप्रमाणें नियमासंबंधानें आपल्या सर्व कल्पना साहचर्यामुळें उत्पन्न झाल्या आहेत. दृग्विषयांच्या परंपरेची एका प्रकारच्या अचल क्रमानें आपल्या मनाशीं संगति झालेली असते; यामुळें कोणत्याही वेळीं आपण जें जें पाहतो, त्या सर्वांचा आपल्या मनातील गोष्टींशीं तेव्हांच संबंध जुळतो. कोणत्याही एका कल्पनेमुळें, अथवा अध्यात्मभाषेत म्हणावयाचें असल्यास कोणत्याही एका मानसिक तरंगामुळें, आपल्या 'चित्तांत' नेहमी पुष्कळ तरंग उत्पन्न होतात. साहचर्य अथवा संगति ह्या संबंधाची ही अध्यात्मिक कल्पना होय; व निमित्त म्हटलें ह्मणजे ह्या प्रचंड व व्यापक अशा संगतितत्वाचें एक स्वरूप होय. संगतीच्या ह्या व्यापकपणासच संस्कृत भाषेत 'व्याप्ति' असें ह्मणतात. बाह्यसृष्टींत व अंतःसृष्टींत नियमासंबंधाची कल्पना एकच आहे. ती ही कीं, अमुक गोष्ट घडल्यावर अमुक गोष्ट घडेल, व ह्या परंपरेची आपली नजर चालेल तोंपर्यंत आवर्तन होतिल. ह्मणजे वस्तुतः सृष्टींत नियम ह्मणून नाहीं. तेव्हां खरें म्हटलें म्हणजे पृथ्वींत गुरुत्वाकर्षण

आहे असें म्हणणें, अथवा सृष्टीत पदार्थमात्रासंबंधानें कोठेंतरी नियम आहे असें म्हणणें चुकीचेंच आहे. हा नियम म्हणजे एक प्रकारची पद्धत आहे. हिचे योगानें आपलें मन दृष्टिगोचर विषयांच्या परंपरेस आकलन करितें, व ही सर्व पद्धत आपल्या मनांतच असते. कित्येक दृष्टिगोचर गोष्टी एकामागून एक अगर एकत्र घडल्या, व नंतर ठराविक वेळीं त्यांचें आवर्तन होईल अशी आपली खात्री होऊन ह्या सर्व परंपरेच्या पद्धतीचें आपल्या मनास आकलन करितां आलें, म्हणजे ह्या सर्व प्रकारास आपण 'नियम' अशी संज्ञा देतो.

आतां, 'सार्वत्रिक (विश्वव्यापक) नियम' ह्याजें काय हा दुसरा एक विचारणीय प्रश्न आहे. ज्याला संस्कृत अध्यात्मशास्त्रज्ञांनीं 'देश-काल-निमित्त' ह्मटलें आहे, त्या अस्तित्वाचा एक भाग ह्याजें आपलें विश्व होय. अनंत अस्तित्वाचा केवळ एक भाग ह्याजें हें आपलें विश्व असून तें एका विशिष्ट प्रकारच्या मुर्तीत ओतलेलें आहे, अथवा देश-काल-निमित्तानें तें बनलेलें आहे. अस्तित्वाच्या एकुणातीच्या ज्या भागानें ही मूस भरते, तोच भाग आमचें विश्व होय. यावरून असें सिद्ध होतें कीं, अशा स्थितीतील विश्वांतच नियम शक्य आहे. त्यापलीकडे नियमाचें बंधन नाहीं. जेव्हां आपण ह्या विश्वाविषयीं बोलतो, तेव्हां आपल्या मनानें मर्यादित अशा अस्तित्वाच्या भागासच आपण विश्व समजतो. जें विश्व इंद्रियांनीं बनलेलें

आहे व ज्यास दर्शन, स्पर्श, मनन, श्रवण, कल्पना व मनो-
 विकार यांचे ज्ञान होतें, त्यासच नियमाचा निर्बंध आहे. त्या-
 पलीकडील अस्तित्व नियमातीत आहे; कारण आपल्या
 मनाच्या जगापलीकडे कारणत्वाची गति नाही. मन व
 इंद्रिये यांच्या मर्यादेपलीकडे जें जें आहे तें तें कारण-
 त्वाच्या नियमानें बांधलेलें नाही; कारण, इंद्रियांपलीकडील
 प्रदेशांत वस्तुमात्राची मानसिक संगति नाही व विचार-
 संगतीचाचून निमित्त नाही. अस्तित्व हें संज्ञा आणि स्वरूप
 यांच्या मुशीत पडलें झणजेच निमित्त-नियमाच्या बंधनांत
 येतें, व मग त्यास नियमाचा निर्बंध आहे, असें आपण
 झणतो; कारण, सर्व नियमांचें सार निमित्तांत आहे. झणून
 आपणांस सहज दिसून येईल की, 'स्वतंत्र इच्छा' अशी
 वस्तुच असूं शकणार नाही. हे दोन शब्द परस्पर
 विरोधी आहेत; कारण इच्छा झणजे काय हें आपणांस
 कळतें, व जें जें आपणांस कळतें तें सर्व आपल्या विश्वांत
 आहे व आपल्या विश्वांत जें काहीं आहे, त्यास देश-काल
 निमित्ताच्या स्थित्यनुरूप स्वरूप प्राप्त झालें आहे. जें जें
 आपणांस कळतें अगर कळणें शक्य आहे तें तें निमित्ता-
 चीन आहे, व निमित्ताचा नियम ज्यास मान्य करावा
 लागतो तें स्वतंत्र असूं शकणार नाही. त्यावर इतर
 शक्तींचा परिणाम झाल्याने तेंच पर्यायानें कारण बनतें.
 परंतु जें प्रथमतः इच्छा या स्वरूपानें नसून पुढें ज्यास
 इच्छेचें स्वरूप प्राप्त होतें, झणजे ज्यास देश-काल-निमि-

त्ताच्या मुर्शीत येऊन पडल्यामुळे मानवी इच्छेचें स्वरूप येतें, तें मूळारंभी अगदीं स्वतंत्र-बंधनरहित-असतें; व ह्या देश-काल-निमित्ताच्या मुर्शीतून बाहेर पडल्यावरही पुन्हां तें स्वतंत्र बनतें. सारांश, विमुक्त स्थितीपासून तें जन्मास येतें, नंतर तें बंधनाच्या मुर्शीत येऊन पडतें व ह्या बंधनाच्या बाहेर पडल्यावर पुन्हां तें विमुक्त बनतें.

हें विश्व कोठून येतें, त्याचें वसतिस्थान कोठें असतें, व तें कोणीकडे जातें, असा एक प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ह्यास उत्तर असें देण्यांत येतें कीं, मुक्तीपासून त्याचें जनन होतें, बंधनांत त्याचें वसतिस्थान असतें व तेथून तें पुन्हां मुक्तीकडेच जातें. त्याचप्रमाणें आपण जेव्हां मनुष्य हा अनंत परमेश्वराचें स्वरूप आहे असें झणतो, तेव्हां मनुष्य ह्याणजे अनंत परमेश्वराचा अत्यंत सूक्ष्म भाग आहे, अशी आपली समजूत असते. आपण पाहतों तें शरीर व मन समस्त विश्वाचा एक लहानसा भाग अथवा अनंत अस्तित्वाचें एक सूक्ष्म क्षेत्र होय. हें सर्व विश्व अपरिमित अस्तित्वाच्या एका बिंदूसमान असून, आपले सर्व नियम, आपलीं बंधनें, आपलीं सुखदुःखे व आपल्या आशा ह्या छेव्याशा विश्वांतच असतात; तद्वतच आपला उत्कर्ष व भ्रंशही ह्या लहानशा मंडळांतच असतो. यावरून तुमचे लक्षांत येईल कीं, आपल्या मनानें बनविलेले हें विश्व सतत चालू राहण्याविषयी आशा बाळगणें व ह्या ज्ञात जगाचीच क्या ठिकाणी आवृत्ति होणार अशा

स्वर्गलोकीं जाण्याची अपेक्षा करणें हें किती तरी पोरकटपणाचें आहे! ह्या सर्व अनंत अस्तित्वानें आपल्या मर्यादित व विशिष्ट स्थितीतील ज्ञात अस्तित्वास प्रमाणभूत मानावें अशी इच्छा असाध्य व पोरकट आहे, हें तुझांस सहज कळून येईल. जेव्हां एकादा मनुष्य स्वतःपार्शी असणारी वस्तुच पुन्हां पुन्हां आपणांस प्राप्त व्हावी अशी अपेक्षा करितो अथवा, मीं कधीं कधीं ह्मणतों त्याप्रमाणें, 'सुखकर' धर्म असावा असें तो ह्मणतो, तेव्हां तो इतका निकृष्टावस्थेस पोचला आहे ह्मणून समजावें कीं; सद्यःस्थितीहून अधिक उच्चस्थितीप्रत जाण्याविषयी त्याचे मनांत विचारच येत नाही. त्याच्या प्रस्तुतच्या लहानशा परिस्थितीपलीकडे त्याच्यानें जाववतच नाही. अनंत सृष्टीचें त्यास विस्मरण होऊन त्याची सर्व कल्पना ह्या लहानशा सुखदुःखांत व क्षणिक मत्सरांतच गढून गेलेली असते. ही मर्यादित वस्तु अमर्याद आहे असें त्यास वाटतें, इतकेंच नव्हे, तर, हा मूर्खपणाही तो टाकून देत नाही. तो जीविततृष्णेस अत्यंत लगटून राहतो. आपल्या माहितीतल्या लहानशा विश्वाबाहेर लक्षावधि सुखें, अस्तित्वें, नियम, प्रगती व निमित्तें आहेत व आपली सृष्टि ह्मणजे वस्तुतः ह्या सर्वांचाच एक भाग आहे.

मुक्ति संपादण्याकरितां ह्या विश्वाचे मर्यादेपलीकडे आपणांस गेलें पाहिजे. येथें तीं प्राप्त होणार नाही. पूर्ण समतोलपणा अथवा शिस्ती लोक ज्यास आकलनशक्तीबाहेरची

शांतता अशी संज्ञा देतात, तें विश्वांत, कैलासांत, अथवा आपलें मन आणि विचार ज्या ज्या ठिकाणीं जाऊं शकतात त्या त्या ठिकाणीं, इंद्रियज्ञेयस्थलीं, किंवा कल्पनेनें ज्यांचें ज्ञान होतें अशा ठिकाणीं, प्राप्त होणें शक्य नाही. अशा स्थलीं मुक्तीचा आपणांस लाभ मिळणार नाही; कारण हीं सर्व स्थलें देश-काल-निमित्तानें मर्यादित असून, आपल्या विश्वांतच आहेत. आपल्या पृथ्वीहून अधिक तेजस्वी अशीं कित्येक स्थलें असतील व त्या ठिकाणीं उपभोगही अधिक तीव्र असतील; पण, त्यांचाही विश्वांतच समावेश होत असल्यानें तीं नियमबद्ध आहेत. झणून मुक्तीकरितां ह्या सर्व स्थलांच्या पलीकडे आपणांस गेलें पाहिजे. हें चिमुकलें विश्व संपलें झणजे सत्यधर्मास प्रारंभ होईल. त्या ठिकाणीं ह्या लहानशा सुखदुःखाचा व वस्तुविषयक ज्ञानाचा अंत होऊन, खऱ्या तत्त्वास सुरुवात होईल. जीविततृष्णा व क्षणिक अस्तित्वावरील प्रबल आसक्ति यांचा आपण त्याग करीपर्यंत, विश्वापलीकडील अनंत मुक्ततेचें आपणांस क्षणभरही दर्शन होणार नाही. मानवी जातीच्या सर्व उदात्त महात्वाकांक्षांचो अवसानभूमि जी मुक्तता ती साध्य होण्यास एकच मार्ग उरला आहे, हें आतां विचारशक्तीनेंच सिद्ध झालें आहे. हा मार्ग झटला झणजे, हें लहानसें जीवित, हें चिमुकलें विश्व, पृथ्वी, स्वर्ग, आपलें मन, शरीर व जें जें मर्यादित व स्थित असेल त्या सर्वांचा त्याग करणें हें होय. इंद्री

मन यांच्या कक्षेतील चिमुकल्या विश्वाचा त्याग करितांश्चणींच आपण मुक्त होऊं. नियमानें मर्यादित व निमित्तप्रचुर स्थलांपलीकडे जाणें, हाच बंधनांतून मुक्त होण्याचा मार्ग आहे.

पण ह्या विश्वाची आशा सुटणें फार कठीण आहे. फारच थोड्यांना तें साधतें. आमच्या ग्रंथांतून हें साध्य होण्यास दोन मार्ग सांगितले आहेत. एका मार्गाचें नांव 'नेति नेति' (असें नव्हे, असें नव्हे,), व दुसऱ्याचें 'इति इति' (असें असें). पहिलें निषेधात्मक व दुसरें भावात्मक आहे. निषेधाचा मार्ग अत्यंत गहन आहे. अत्यंत असा-मान्य मनाच्या व प्रचंड इच्छाशक्तीच्या पुरुषांसच हा मार्ग साध्य होणें शक्य आहे. अशा लोकांना सहज झटलें कीं, 'छे! मला हें नको,' तर, त्यांचें मन व शरीर हीं त्यांच्या इच्छेप्रमाणें वागतात व झणूनच ते यशस्वी होतात. पण असे लोक फार विरळा. बहुजनसमाजास-बहुतेक सर्व लोकांस-दुसऱ्याच मार्गाचें अवलंबन करावें लागतें. हा मार्ग जगांतून आक्रमून जाण्याचा असतो व ह्यांत मायिक बंधनें तोडून टाकण्याकरितां त्या सर्व बंधनांचा उपयोग करावा लागतो. हाही एक प्रकारचा त्याग आहे; मात्र तो फार धीमेपणानें व क्रमशः करावयाचा असतो. ह्मणजे, वस्तूंचें ज्ञान करून घेऊन, त्यांचा उपभोग घेऊन व अशा रीतीने अनुभव मिळवून व पदार्थमात्रांचे धर्म काय आहेत ते समजून घेऊन, आणि शेवटीं ह्या

सर्व गोष्टीस झुगारून देऊन, मन अनासक्त झाल्यावर हा परित्याग करावयाचा आहे. पहिल्या मार्गात ज्ञानाच्या—विचाराच्या—योगाने व दुसऱ्यांत कर्माचरण व अनुभव यांच्या द्वारे अनासक्ति संपादितां येते. पहिल्यास 'ज्ञानयोग' झणतात; ह्याचे विशेष लक्षण झटकें झणजे कर्मापासून अगदी निवृत्त असणे हे होय. दुसऱ्यास 'कर्मयोग' झणतात. ह्यांत सतत कर्माचरण करण्याशिवाय गत्यंतरच नसते. प्रत्येक मनुष्यास या विश्वांत कर्माचरण करावेंच लागते. मात्र, जे कोणी आत्म्याचे योगाने पूर्णपणे संतुष्ट असतात, ज्यांची इच्छा व मन आत्म्यापलीकडे जात नाही व आत्मा झणजे ज्यांचे सर्वस्व आहे, ते कर्माचरण करीत नाहीत. इतरांस ते केलेच पाहिजे. ज्याप्रमाणे एकादा प्रवाह आपल्या प्रकृतिगुणाप्रमाणे जोराने स्वैरपणे वहात येऊन शून्यगर्भात पडतो व तेथे भोंवऱ्यांत सांपडल्यामुळे काहीं वेळ वर्तुळभ्रमण केल्यावर बाहेर पडून पुन्हां स्वतंत्रपणे स्वैरगतीने वाहू लागतो, त्याच प्रमाणे प्रत्येक मानवी जीविताची स्थिति आहे. ते ह्या देशकाल-निमित्तरूपी जगाच्या भोंवऱ्यांत सांपडून, तेथे माझे आईबाप माझे बंधू, माझे नांव, माझी कीर्ति इत्यादिकांचा घोष करीत काहीं कालपर्यंत भ्रमण केल्यावर भोंवऱ्याबाहेर पडून आपले मूळचे स्वातंत्र्य पुन्हां संपादन करिते. सर्व विश्वाची हीच अवस्था आहे. त्याचे आपणांस ज्ञान असो वा नसो, ते आपणांस कळो वा न कळो, आपण सर्वजण ह्या स्व-

प्ररूप जगांतून पार पडण्यास झटत आहों. या जगांतील अनुभवानें मनुष्यास जगाच्या भोंवऱ्यांतून पार पाडण्यास सामर्थ्य येतें.

पण 'कर्मयोग' हाणजे काय? कर्माचरणाच्या गुरुकि-
झीचें ज्ञान ह्याचेंच नांव 'कर्मयोग'. आपण पाहतों कीं,
सर्व विश्व कर्म आचरीत आहे. हें तें कशाकरितां करितें?
तर, मुक्ति व स्वातंत्र्य यांकरितां. अत्यंत सूक्ष्म परमाणूपा-
सून, तो तहत अत्युच्च प्राण्यापर्यंत प्रत्येक वस्तु ह्या मोक्षा-
करितां कळत अगर न कळत कर्माचरण करित असते.
ह्या कर्माचरणाचा हेतु, मन, शरीर, आत्मा व इतर जें
काहीं असेल, त्या सर्वांची मुक्ति संपादन करण्याचा असतो.
सर्व वस्तू नेहमीं स्वातंत्र्याकरितां प्रयत्न करीत असून,
बंधनापासून दूर दूर पळत आहेत. सूर्य, चंद्र, पृथ्वी व
तारेही बंधनांतून मुक्त होऊन दूर जाण्याचा प्रयत्न करीत
आहेत. सृष्टीतील केंद्रगामि व केंद्रपराङ्मुख ह्या दोन
शक्ती आपल्या विश्वाचे मासलेच होत. कर्मयोगानें आप-
णांस कर्माचरणाची पद्धत व त्यांतील गुह्य कळतें. आपल्या
उत्साहशक्तीचा कशारीतीनें उपयोग करावयाचा हें आप-
णांस कळलें नाहीं, तर, तिचा व्यर्थ व्यय होईल. कर्मयो-
गानें कर्मविषयक शास्त्र तयार होतें, व त्यामुळें ह्या जगां-
तील कृत्यांचा उत्तम रीतीनें कसा उपयोग करावा हें
कळतें. कर्माचरण अपरिहार्य आहे, व तें तसें असलेंच
पाहिजे; पण ज्याचा उच्चतम उद्देश आहे असेंही कर्म

आहे. कर्मयोगामुळे आपणांस कबूल करावे लागते की, हे जग फक्त पांच मिनिटांचें आहे. यांतून कांहीं झालें तरी आपणांस पार पडलें पाहिजे व याच्या पैलतीराळा गेल्या-वरच मुक्ति प्राप्त होईल. जगांतील बंधनांतून बाहेर पडण्याचा मार्ग आपल्यास हळूहळू पण निश्चयानें आक्रमण केला पाहिजे. मीं नुकतेंच सांगितल्याप्रमाणें कित्येक अलौकिक पुरुष, ज्याप्रमाणें सर्प आपली कातीण टाकून देऊन एका बाजूला होतो व मग तिजकडे पहातो, त्याप्रमाणें जगाचा त्याग करून बाजूला होतात. असे असाधारण पुरुष कांहीं आहेत, यांत संदेह नाही; पण बाकीच्या मानवजातीस कर्मरूप जगांतूनच हळूहळू मार्गक्रमण केळें पाहिजे. ज्याचा ह्मणून कर्म-योगाशी संबंध आहे त्या प्रत्येक मनुष्यास अत्यंत फायदेशीर होईल अशाच प्रकारची कर्माचरणाची पद्धत व गुरुकिल्ली कर्मयोग आपणांस दाखवून देतो.

कर्मयोगाचें असे ह्मणणें आहे की, 'सतत उद्योग करा, पण कर्मासंबंधानें सर्व प्रकारची आसक्ति टाकून घ्या.' कशाशीही एकरूप होऊं नका. तुमचें मन मोकळें ठेवा. जीं संकटें व दुःखें तुम्हीं पाहतां, तीं सर्व या जगांत अवश्य असलींच पाहिजेत; दारिद्र्य, संपत्ति व सुख ही क्षणिक आहेत; आपल्या खऱ्या स्वभावगुणाशीं त्यांचा कांहीं संबंध नसतो. आपला प्रकृतिस्वभाव सुखदुःखांस व इंद्रियविषयांस अगोचर असून कल्पनातीत आहे. असे

आहे तरी, सर्वकाल आपणांस कर्माचरण केलेंच पाहिजे. मायेपासून दुःख उत्पन्न होतें; कर्मापासून नव्हे. आपण जें काम करतो त्याशीं आपण एकरूप होतांक्षणींच आपल्या दुःखास आरंभ होतो; पण आपण असें एकरूप झालों नाहीं, तर आपणांस दुःख होणार नाहीं. दुसऱ्याची एकादी सुंदर तसवीर जळून गेली, तर, त्याबद्दल मनुष्यास सामान्यतः फार दुःख होत नाहीं; पण त्याची स्वतःचीच तशी तसवीर 'अग्नये स्वाहा' झाली, तर, त्याला कितीतरी दुःख होतें! असें कां व्हावें? दोन्ही तसबिरी सुंदर आहेत, व किंबहुना त्या एकाच मूळ तसबिरीच्या प्रतिकृती असतील; पण चमत्कार असा कीं, एकीबद्दल दुसरीपेक्षां कितीतरी पटीनें आपणांस जास्त दुःख होतें! ह्याचें कारण असें कीं, एका तसरीत तो आपलेपणा—एकरूपता—व्यक्त करितो; दुसरीत करित नाहीं. हें 'मी व माझे' सर्व दुःखास कारण आहे. सत्तेबरोबर स्वार्थपरता प्राप्त होऊन स्वार्थामुळे सर्व दुःखास आरंभ होतो. स्वार्थाच्या प्रत्येक कृत्यानें अगर विचारानें आपण कोणत्या तरी वस्तूशीं आसक्त होऊन लागलीच गुलाम बनतो. 'मी आणि माझे' ह्मणणारी आपल्या चित्तांतील प्रत्येक विचारलहरी लागलीच आपल्या मों-वतीं शृंखला घालून आपणांस गुलाम बनविते. आपण अधिकाधिक 'मी आणि माझे' ह्मणत गेलों ह्मणजे आपल्या गुलामगिरीची व दुःखाचीही वृद्धि होते. ह्मणून 'कर्म-योग' आपणांस शिकवितो कीं, जगांतील सर्व

चित्रांच्या सौंदर्याचा आपण उपभोग घ्यावा पण त्यांतील कोणत्याही चित्राशी आपण एकरूप होऊ नये. 'माझे' असे कधीही झणू नये. ज्या ज्या वेळीं अमुक वस्तु माझी आहे असे आपण म्हणू त्या त्या वेळीं, दुःख हें दत्त झणून उभें आहेच असे समजा. तुझी आपल्या मनांत 'माझे मूल' असे सुद्धा म्हणू नका. मुलावर आपला ताबा ठेवा, पण तें 'माझे' असे म्हणू नका. असे कराल तर तुम्ही दुःखी व्हाल. त्याचप्रमाणें 'माझे घर,' 'माझे शरीर' असे म्हणू नका. सर्व अदृचण काय ती यांत आहे. हें शरीर तुमचें, माझे अथवा दुसऱ्या कोणाचेंही नाहीं.* सृष्टिनियमाप्रमाणें हीं शरीरें उत्पन्न होऊन नाहींशीं होतात; पण, आपण केवळ प्रेक्षकांप्रमाणें असून, या सर्वापासून अलिप्त आहों. एकादी तसबीर अथवा भित यांहून हें शरीर अधिक स्वतंत्र नाहीं. आपण ह्या शरीराविषयीं इतकें आसक्त कां असावें? एकादा मनुष्य चित्र रंगवून ठेवतो व चालता होतो; त्याची त्या चित्राविषयीं इतकी आसक्ति कां असावी? तें तसेंच असूंचावें. 'मला तें पाहिजे' हा स्वार्थविकार मनांत घाळू

* श्री समर्थ रामदास स्वामींनी 'दासबोधांत' म्हणिलें आहे कीं, देह झणावें आपुलें। तरी तें बहुतां कारणें निर्मिलें। प्राणि-यांच्या माथां घर केलें। उवा मस्तकीं भक्षितां ॥ऐसें शरीर बहुतांचें। हें मूर्ख झणें आमुचें। परंतु खाजें जीवाचें। तापत्रयीं बोलिलें ॥

—दशक १, समास १०.

देऊं नये. हा विकार मनांत घोळू लागला कीं, दुःखास आरंभ झालाच.

झणून 'कर्म-योगाचें' असें झणणें आहे कीं, हे स्वार्थपर विकार मनांत येऊं देण्याकडे जी आपली प्रवृत्ति असते तिचा प्रथमतः नाश करा; व ह्या प्रवृत्तीस दाबांत ठेवण्याचें तुमच्या अंगीं सामर्थ्य आलें झणजे, तुम्ही आपल्या मनास स्वार्थपर विचारतरंगांत निमग्न होऊं देऊं नका. इतकें झाल्यावर तुम्ही जगांत वाटेक तेथें जाऊन वाटेक तितकें काम केळें, व वाटेक त्या समाजांत जाऊन मिसळला तरी, तुमचें मन दुर्विकारांनीं कलुषित होणार नाही. तें पाण्यांतील कमळपत्र पहा. जलबिंदु त्याला स्पर्श करून चिकटून राहत नाही. त्याचप्रमाणें तुम्ही ह्या जगांत वागूं लागाल. वैराग्य अथवा कर्मयोगांत व्यास अनासक्ति म्हणतात तें हेंच होय. अनासक्ती-बांचून कोणताही योग नाही हें मीं तुम्हांस सांगितलें आहेस मला वाटतें. अनासक्ति सर्व योगांचा पाया होय. जो मनुष्य घरदार टाकून देतो, सुंदर वस्त्रांचा परित्याग करितो व कदाचन भक्षण करून अरण्यांत वास करितो तोही अत्यंत आसक्त असूं शकेल. त्याचें स्वत्व व शरीर ह्यासच तो माझे माझे म्हणेल व जन्मभर तो आपल्या शरीराकरितांच झगडत राहील. आपल्या बाह्य शरीरा-संबंधाच्या गोष्टींशीं अनासक्तीचा कांहीं संबंध नाही. तिचा मनाशींच संबंध आहे. 'मीं व माझे' ह्याचा शरीराशीं

संबंध आहे; इंद्रियाविषय व आपलें शरीर ह्यांमध्ये ही सां-
खळी नसेल तर, आपण कोठेही आणि कोणीही असलों तरी
अनासक्तच आहों. सिंहासनावरील राजा पूर्णपणें अनासक्त
असूं शकेल; व ज्याचें शरीरावर चिंध्याखेरीज कांहीं नाहीं
तो अत्यंत आसक्त असूं शकेल. ह्मणून, प्रथमतः अनासक्त
होऊन मग सतत उद्योग करण्यास सुरुवात करावी. कर्म-
योग आपणांस जे मार्ग दाखवून देईल, त्यायोगानें सर्व
आसक्तीचा परित्याग करण्यास आपणांस मदत होईल.
अनासक्त होणें हें खरोखरच फार कठीण आहे.

सर्व आसक्तीचा परित्याग करण्याचे कर्म—योगांत दोन
मार्ग सांगितले आहेत. एक मार्ग बाह्यसृष्टीतील मदतीवर
अथवा ईश्वरावर ज्यांचा भरंवसा नाहीं अशा लोकांकरितां
आहे. अशा लोकांची स्वतःच्या कल्पना अथवा युक्त्या
यांवरच मदत असते. ते आपल्या इच्छाशक्तीने,
मनःशक्तीने व विवेकसामर्थ्याने 'मला अनासक्त झालेंच
पाहिजे' असें ह्मणतात. जे आस्तिक आहेत ह्मणजे
ज्यांचा ईश्वरावर भरंवसा आहे त्यांकरितां दुसरा मार्ग
आहे. हा मार्ग पहिल्यापेक्षां पुष्कळच सुगम आहे.
आस्तिक आपल्या कृत्यांचीं फळे परमेश्वरास अर्पण करि-
तात. ते कर्माचरण करितात, पण तज्जन्य फळाविषयीं
कधी आसक्ति ठेवीत नाहींत. ते जें जें पाहतात, ऐकतात,
करितात अथवा त्यांना ज्या ज्या गोष्टींचें ज्ञान होतें, तें
सर्व परमेश्वराकरितांच होय. कोणतेही सत्कृत्य आपण

केलें, तर, त्याबद्दल आपण स्तुतीची अपेक्षा कधीही करू नये. जें जें कृत्य आपण करितों तें तें परमेश्वराचें होय; व ह्मणूनच त्याचें फल परमेश्वरास अर्पण केलें पाहिजे. आपल्या आयुष्यांत आपण जीं मोठमोठीं कामें करितों त्यांचा फायदा आपणांस मिळावा असें आपण कधीही मनांत आणू नये, इतकेंच नव्हे, तर आपण एकादें सत्कृत्य केलें आहे असेंही आपणांस वाटतां कामा नये. सर्व कृत्य परमेश्वराचें आहे. आपण अलिप्त राहून असा विचार करावा कीं, सर्व शक्तिमान् परमेश्वर आपला स्वामी आहे व आपण त्याचे आज्ञाधारक सेवक आहों; प्रतिक्षणीं जें जें कृत्य आपणांकडून घडतें तें करण्यास परमेश्वराकडूनच आपणांस स्फूर्ति मिळते. जें जें तुम्हीं पूज्य मानितां, जें जें तुम्हीं पाहतां व जें जें तुम्हीं करितां तें तें परमेश्वरास अर्पण करून समाधान माना. अंतर्यामीं नेहमीं पूर्ण शांतवृत्ति धारण करून शरीर, मन व आपलें सर्वस्व परमेश्वरास कायमचें अर्पण करा. जुन्या चालीप्रमाणें अग्नीस आहुति देऊन होम करण्यापेक्षां आपल्या छोट्याशा स्वत्वाचाच रात्रंदिवस महायज्ञ करा. '(परमेश्वरा!) या जगांत संपत्तीचा शोध करितां करितां तुजवांचून दुसरी संपत्ति मला आढळली नाही, अतएव मीं तुला आपली आहुती देतो; माझ्या भक्तांचि-प्रेमाचें-स्थान शोधतां शोधतां तूंच एक मला आढळून आलास, म्हणून मीं आपला देह तुला समर्पण करितों,' ह्या मंत्राचा आपण रात्रंदिवस जप केला पाहिजे;

व नेहमीं असें म्हटलें पाहिजे कीं, 'मजकरितां कांहीं नाहीं. कोणतीही वस्तु बरी असो, कीं वाईट असो, कीं कशाही असो. मला तिजबद्दल परवा नाहीं. मीं परमेश्वराचेठायीं सर्व कांहीं अर्पण करणार.' आपण रात्रंदिवस ह्या दृश्य स्वत्वाचा परित्याग करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तो इतका कीं, आपणांस तशी संवय होऊन ती हाडामांसांत खिळली पाहिजे, व आपलें सर्व शरीर प्रतिक्षणी ह्या आत्मपरित्यागाच्या कल्पनेच्या आर्जेत वागलें पाहिजे. असें झाल्यावर तुमुलयुद्धानें व तोफांच्या दीर्घगंभीर घोषानें दुमदुमलेल्या संग्रामभूमीत तुम्हीं जाऊन उभे राहिलां तरी तुम्हांस आपण विमुक्त असून प्रशांत स्थळीं आहों, असेंच वाटेले.

कर्मयोगामुळें आपणांस असें कळतें कीं, कर्तव्याची सामान्य कल्पना (समाजरूप भूमीच्या) खालच्या पातळांत आहे; तथापि आपणांसर्वास कर्तव्य केलेंच पाहिजे. आपणांस आणखी असेंही आढळून येईल कीं, कर्तव्याची ही विशिष्ट कल्पना पुष्कळ अंशानें आपल्या दुःखास कारण होते. कर्तव्यरूपी रोगानें आपण ग्रस्त होऊन, त्याचा आपणांवर पूर्ण पगडा बसतो व आपल्या सर्व आयुष्याचा त्यामुळें बिघाड होतो. मानवी जीविताच्या नाशास हा रोग कारण होतो. 'हें कर्तव्य—ही कर्तव्याची—कल्पना—ग्रीष्म ऋतूतील भर दुपारच्या उन्हाप्रमाणें मानवी अंतरात्म्यास भाजन काढिते.' कर्तव्याचे दास बनलेल्या गरीब

विचाऱ्या मानवी प्राण्यांकडे पहा ! कर्तव्यामुळे त्यांना पर-
 मेश्वराचे प्रार्थनेस व स्नानास सुद्धा वेळ मिळत नाही !
 कर्तव्याचा त्यांच्यावर नेहमी पगडा आहेच. ते बाहेर
 कामाला गेले तरी, कर्तव्य त्यांच्या पाठीशीं लागलेच
 असते. घरी आल्यावर दुसऱ्या दिवशीं काय करावयाचें
 याच्या विवंचनेत ते असतात. तेथेही कर्तव्य त्यांस सोडीत
 नाही ! हें केवळ गुलामाचें जिणें होय, व तें खोगीर घा-
 तलेल्या घोड्याप्रमाणें शेवटीं रस्त्यांत पडून मरण्यासारखेंच
 झणावयाचें. ह्यालाच लोककर्तव्य असें समजतात. खरें कर्तव्य
 म्हटलें झणजे अनासक्त राहून विमुक्तपणें कर्माचरण करणें व
 तें ईश्वरास समर्पण करणें हें होय. आपलीं सर्व कर्तव्यें परमे-
 श्वराचीं होत. आपण खरोखरच धन्य आहों कीं, पर-
 मेश्वरानें आपणांस इहलोकीं जन्मास घातलें आहे. आपण
 आपल्या वेळचीं कर्तव्यें करितों; तीं बऱ्या कीं वाईट
 रीतीनें हें मात्र आपणांस कळत नाही. आपण तीं चां-
 गलीं केलीं तरी त्यांचें फळ आपणांस मिळावयाचें नाही;
 व वाईट केलीं तरी त्याबद्दलच्या काळजीचा मोबदला आ-
 पणास मिळावयाचा नाही. झणून शांत व अलिप्त राहून
 कर्माचरण करा. अशा प्रकारची मुक्ति प्राप्त होणें फार
 कठीण आहे. कर्तव्य झणजे रक्तमांसानें बनलेल्या शरी-
 राचेठायीं असलेली दूषित आसक्ति अथवा गुलामगिरी
 होय असें झणणें सोपें आहे. मनुष्यमात्र या जगांत द्रव्य
 अथवा त्याची ज्या वस्तूवर आसक्ति असेल त्या वस्तू-

करितां धडपडत असतो. याचें कारण काय झणून त्यास विचारलें तर, तें कर्तव्य होय असें तो म्हणतो. तात्पर्य, कर्तव्यरूप पुष्पांनीं तो धनादिकांच्या ह्या असंबद्ध अति-लोभावर झांकण घालतो.

तर मग, शेंवटीं, कर्तव्य झणजे काय? आपल्या आसक्तीची प्रवृत्ति हेंच आपलें कर्तव्य बनतें. आसक्ति चांगल्या प्रकारें प्रस्थापित झाली झणजेच आपण तिला कर्तव्य ही संज्ञा देतो. उदाहरणार्थ, ज्या देशांत लग्नाची चाल नाहीं त्या देशांत नवरावायकोमध्ये कर्तव्य म्हणून कांहीं नाहीं. लग्न झाल्यावर स्त्रीपुरुष प्रेमांमुळे (आसक्तीनें) एकत्र राहूं लागतात. हा क्रम पिढ्यानुपिढ्या चालू राहून कायम झाला झणजे त्यास कर्तव्याचें स्वरूप प्राप्त होतें. झणजे हें एक चिरस्थायी दुखणेंच बनतें. कोणत्याही दुःखापासून तीव्रवेदना होऊं लागल्या झणजे आपण त्यास रोग-दुखणें-झणतो; पण तें चिरस्थायी झाल्यावर आपल्या अगदीं अंगवळणीं पडतें. तरी तें दुखणेंच होय. त्याचप्रमाणें आसक्ति-प्रेम-चिरस्थायी झाल्यावर कर्तव्य ह्या नांवानें त्यास आपण सुसंस्कृत करितों. ह्या प्रेमावर आपण पुष्पांचा वर्षाव करितों, त्याकरितां वाद्य गजर होतात व व्याजकरितांच पवित्र शास्त्रांतील मंत्रांचें उच्चारण करितात. मग सर्व जगाची लढाई जुंपून, कर्तव्याकरितां मनुष्यप्राणी एकमेकांस बुचाडतात. कर्तव्य आपल्या पशुपणास आळा घालतें तितक्यापुरतें तें चांगलें झणतां येईल. ज्यांना

कर्तव्याची उदात्त कल्पनाच नाही, अशा सर्वांत खालच्या दर्जाच्या मनुष्यांस ह्या कर्तव्यापासून कांहीं उपयोग होईल; पण ज्यांना कर्मयोगी बनावयाचें आहे, त्यांनी ही कल्पना सुद्धां झुगारून दिली पाहिजे. वस्तुतः तुझाला अगर मला कर्तव्य ह्मणून नाहींच. जें जें आपणांस जगाला द्यावयाचें असेल तें तें सर्व द्यावें; पण, कर्तव्य ह्मणून नव्हे. त्या संबंधाचा विचारच मनांत आणूं नये. तसें करण्याची आपल्यावर सक्ति नसावी. सक्तीनें आपण जें जें करितों त्यापासून आसक्ति उत्पन्न होते. तुझांस कर्तव्य तरी कशास हवें? सर्वकांहीं परमेश्वरास अर्पण करा ह्मणजे झालें. 'ह्या भयंकर अग्निकुंडांत कर्तव्यरूप अग्नि सर्वांस भाजन काढितो; करितां हा अमृताचा घ्याला प्राशन करून सुखी व्हा.' आपण केवळ ईश्वराच्या इच्छेनुरूप वागतों; तेव्हां, सत्कृत्याबद्दल बक्षिस अथवा दुष्कृत्याबद्दल शासन ह्या गोष्टींशीं आपणांस कांहींच कर्तव्य नाही. तुझांस बक्षिस पाहिजे असेल तर शिक्षाही भोगिली पाहिजे; शिक्षेतून सुटका करून घेण्यास बक्षिसाची हांव सोडली पाहिजे. दुःखांतून पार पडण्यास सुखाची आशा सोडली पाहिजे; कारण ह्या दोहोंची अगदीं सांगड आहे. एकाबाजूस सुख व एकाबाजूस दुःख आहे; त्याच प्रमाणें एकाबाजूस जीवित व दुसरीकडे मृत्यु आहे. मृत्युच्या पैलतीरीं जाण्याकरितां जीवितावरील प्रेमाचा त्याग केला पाहिजे. जीवन व मृत्यु ही एकच वस्तु आहे; मात्र, ती निरनिराळ्या दृष्टीनें आ-

पण पाहतों. झणून, दुःखावांचून सुखाची आणि मृत्यू-
वांचून जीविताची कल्पना करणें लहान मुलांस अथवा
शाळेंतील विद्यार्थ्यांसच शोभेल. खरा विचारशील पुरुष
ह्या विरोधाचा त्याग करितो. तुम्हीं जें जें करितां त्याकरि-
तां स्तुतीची अथवा पारितोषिकाची अपेक्षा करूं नका.
आपण सत्कृत्य केलें कीं, त्याबद्दल शाबासकी मिळविण्या-
ची आपणांस इच्छा होतेच. एकाद्या धर्मकृत्यास आपण
द्रव्यद्वारा मदत केली कीं, लागलीच आपली नांवें वर्तमान-
पत्रांतून फडकलेलीं पाहण्याची आपली इच्छा होते. दुःख
हा अशा इच्छांचा अपरिहार्य परिणाम आहे. जगांत जे
सर्वश्रेष्ठ महापुरुष होऊन गेले त्यांची आपणांस ओळखही
नाहीं. त्यांच्याशीं तुलना करितां आपणांस ज्यांचीं नांवें
माहित आहेत ते बुद्ध व क्षिस्त दुसऱ्या प्रतीचे योद्धे ठर-
तात. मुकाब्यानें ज्यांनीं आपला कार्यभाग उरकून घेतला
असे शेंकडों अज्ञात वीरपुरुष प्रत्येक देशांत होऊन गेले.
ते कोणास न कळत आयुष्यक्रमण करितात व न कळतच
इहलोकांची यात्रा संपवून जातात; कालेंकरून त्यांचे वि-
चार बुद्ध व क्षिस्त यांच्याद्वारे प्रकट होऊन हे बुद्ध व
क्षिस्तच आपणांस अवगत होतात. सर्वश्रेष्ठ पुरुष आप-
ल्या ज्ञानाच्या योगानें कीर्ति अथवा नांव मिळविण्याची
अपेक्षा करित नाहींत. ते आपले विचार जगाकरितां ठेवून
जातात. ते स्वतःचा कोणताही हक्क दाखवीत नाहींत व
आपल्या नांवानें स्वमतप्रदर्शक संस्था अगर पद्धति स्था-

पुनः करीत नाहीत. त्यांचा सर्व स्वभावच असा बनलेला असतो की, अशा गोष्टींपासून ते नेहमी पराङ्मुख असतात. असे लोक शुद्ध 'सात्विक' समजावे. ते कोही गडबड न करितां शांतपणे भक्तीरसांत विर्लिन होताते परमेश्वरापाशीं एकरूप होऊन जातात. हिंदुस्थानांतील एका गुहेत राहणारा असा एक योगी मी पाहिला. आजपर्यंत मी जे जे लोक पाहिले त्या सर्वांत ह्या योग्याचें मला फारच आश्चर्य वाटलें. व्यक्तित्वाचा विकार त्याचे हृदयांतून इतका नाहीसा झाला आहे की, मात्तवी स्वत्व त्याच्या अंगांतून पूर्णपणे नाहीसे होऊन ईश्वराचें सर्वग्रहणसामर्थ्यच अवशेष राहिलें आहे. त्याच्या एका हाताला एकादा प्राणी चाबला, तर, तो दुसराही हात त्याच्या पुढें करितो व ही परमेश्वराची इच्छा आहे असें ह्मणतो. त्याजकडे जे जे येतें तें परमेश्वराकडून येतें असें तो समजतो. तो मनुष्याच्या दृष्टीस पडत नाही; पूर्ण त्याचें हृदय प्रेमाचें केवळ आगर असून तें सत्यपूर्ण व गोड विचारांनीं परिप्लुत असतें.

दुसऱ्या प्रतीच्या लोकांत रजोगुण अधिक असतो. त्यांची वृत्ति अधिक चंचळ असते. ते परिपूर्ण बनलेल्या पुरुषांचे विचार आपलेसे करून घेऊन त्यांचा जगाळा उपदेश करितात. सर्वश्रेष्ठ पुरुष सत्य व उदात्त कल्पना मौनपणे एकत्र करितात, व बुद्ध आणि स्मिस्त यांसारखे पुरुष त्यांच्यावतीनें जागोजाग जाऊन उपदेश करितात. यौतम बुद्ध स्वतःस पंचविंसावा बुद्ध ह्मणत असे, असें

आपणांस त्याच्या चरित्रांत पुष्कळ ठिकाणीं आढळून येईल. त्याच्या पूर्वी जे २४ बुद्ध होऊन गेले त्यांची इतिहासास ओळख नाही; पण त्यांनीं उभारलेल्या पायावरच इतिहासास अवगत असलेल्या बुद्धानें आपली इमारत रचिली असली पाहिजे. सर्वश्रेष्ठ पुरुष शांत व मौनवृत्ति असून त्यांची जगास ओळख नसते. त्यांनाच विचार शक्तीचें खरें ज्ञान झालेलें असतें. त्यांची अशी खात्री असते कीं, आपण एकाद्या गुहेंत जाऊन बसलों व दार बंद करून घेऊन सत्यपूर्ण अशा पांचच विचारांचें चिंतन केल्यावर इहलोकींची यात्रा संपविली, तर, आपले हे विचार-पंचक या जागांत शाश्वत वास करीत राहील. खसोखरच असे विचार पर्वतांस भेदून व महासागरांस ओलांडून सर्व जगभर पसरतील आणि मानवी अंतःकरणांत व मेंदूंत खोल शिरतील. असें झालें ह्मणजे, मानवी आयुष्यांतील कृत्यांमध्ये व्यावहारिक स्वरूपानें हे विचार व्यक्त करणारे स्त्रीपुरुष ह्या विचारांपासूनच निर्माण होतील. ह्या सात्विक लोकांचें परमेश्वराशीं इतकें साम्य असतें कीं, ते इहलोकींच्या भूतदयेकरितां कधीही चळवळ करीत नाहीत, झगडत नाहीत, अगर तिचा उपदेश करीत हिंडत नाहीत. ज्यांची चळवळ सतत चालू असते, ते कितीही चांगले असले तरी, त्यांच्यांत अज्ञानाचा थोडा बहुत अंश असावयाचाच. आपल्या प्रकृतिगुणांत थोडासा अशुद्धपणा राहीपर्यंतच आपणांस कर्माचरण करितां येईल. कर्माचा स्वभाव-

गुणच असा आहे काँ, हेतु व आसक्ति यांचे योगानेंच सामान्यतः कर्माकडे प्रवृत्ति होते. चिमण्या किती पडतात याचीसुद्धां ज्याचेपाशीं नोंध असते अशा सतत कार्यदक्ष जगज्जियंत्या परमेश्वरापुढें मनुष्याला आपल्या कृतीस महत्त्व तरी कसें देतां येईल? जगांतील अत्यंत सुल्लभ गोष्टीसंबंधानेंही परमेश्वर चिंता वाहतो, असें कळत असून त्याचे समक्ष मानवी कृतीचा महिमा गाणें झणजे ईश्वराची निंदा करणें नव्हे काय? आपलें काम म्हटलें झणजे, देवापुढें पुण्यबुद्धीनें व आदरयुक्त भीतीनें हात जोडून उभें राहून 'देवा! तुझी इच्छा बलीयसी' असें झणणें, हें होय. सर्वश्रेष्ठ पुरुषांची गोष्ट तशी नाही. त्यांना आसक्ति नसल्यामुळे कर्माचरण करण्याची जरूर नाही. "ज्यांचा आत्मा ब्रह्माशीं मिळून गेला आहे, ज्यांच्या इच्छा ब्रह्मापलीकडे कधींच जात नाहीत व जे ब्रह्मरूप बनले आहेत, त्यांजकरितां कर्म उरलेंच नाही." मनुष्य जातीतील सर्वश्रेष्ठ पुरुष झटले झणजे खरोखर हेच होत. अशा महापुरुषांव्यतिरिक्त सर्वांस कर्माचरण केलेंच पाहिजे. अशा कर्माचरणापासून या विश्वांतील लहानसहान वस्तूंस तरी आपणांस मदत करितां येईल असें आपणांस कधीही वाटतां कामा नये. तसें करितां येणें आपणांस शक्य नाही. ह्या जगांतील व्यायामशालेंत आपण आपलीच उन्नति करीत आहों. कर्माची खरी स्थिति अशी आहे, कर्माचरण करण्यास आपणांस अशी संधि मिळाली आहे,

हा आपला अधिकारविशेष आहे, असे आपण नेहमी ध्यानांत ठेऊन कर्माचरण करू लागलों ह्मणजे, आपण कधीही कोणत्याही वस्तूवर आसक्ति ठेवणार नाही. तुझासारखे व माझ्यासारखे लक्षावधि लोक जगांत आपण मोठे आहो असे समजतात; पण आपण सर्वजण मेलों ह्मणजे पांच मिनिटांत जग आपणांस पार विसरून जातें. ईश्वर मात्र अनंत आहे. ह्या सर्वशक्तिमान् परमेश्वराची इच्छा नसेल तर, एक क्षणभरही जीवित धारण करू शकेल असा कोण आहे ? सतत उद्योगशील परमेश्वराखेरीज दुसरा कोण असणार ? सर्व सत्ता त्याचीच आहे, व सर्व कांहीं त्याच्याच आज्ञेत आहे. त्याच्याच आज्ञेने वारा वाहतो, सूर्य प्रकाशतो, पृथ्वी जीवित धारण करिते व इहलोकीं मृत्यु मोठ्या डौलाने मिरवतो. तोच सर्वश्रेष्ठ, सर्वस्व व सर्वव्यापि आहे. आपण त्याचीच भक्ति करावी. आपल्या कर्माचीं सर्व फळे त्यालाच अर्पण करावी; सत्कृत्य हें सत्कृत्याकरितांच करा; असें केलें ह्मणजेच पूर्ण अनासक्ति प्राप्त होईल. अशा प्रकारें अंतःकरणाचीं बंधनें तुटून पडतील व आपणांस पूर्ण मुक्तीचा लाभ मिळेल. ही मुक्ति ह्मणजे कर्मयोगाची अवसानभूमि होय.

प्रकरण ८ वे.

कर्मयोगाची अत्युच्च कल्पना.

पण भिन्न मार्गांनी एकाच अवसानभूमी-
प्रत जाऊन पोहोचू, ही वेदांतातील सर्वश्रेष्ठ
व प्रधान कल्पना आहे. ह्या मार्गांचे मी
सामान्यतः कर्म, भक्ति, अध्यात्म व ज्ञान
असे चार वर्ग केले आहेत. पण तुम्ही हेही ध्यानांत ठेविले
पाहिजे की, ह्या वर्गीकरणामुळे एका मार्गाचा दुसऱ्यांत
अगदी अंतर्भाव होत नाही असे नाही. हे परस्परसंमिश्र
आहेत; पण ज्यांत जो प्रकार प्रधान आहे त्यावरून
त्यास ते नांव दिलेले आहे. असा कोणीही मनुष्य नसेल
की, ज्यांत कर्माचरणाशिवाय, अगर निःसीम भक्तीशिवाय
अगर केवळ ज्ञानाशिवाय दुसरा कोणताही गुण सांपडणार
नाहीं. आपणांस असे आढळून येते की, हे चारही मार्ग
शेवटीं एकाच केंद्रस्थानी जाऊन मिळतात. सर्व धर्मांचे
व कर्माच्या व भक्तीच्या सर्व पद्धतींचे एकच पर्यवसान
आहे.

हे पर्यवसान कोणते हे मी पूर्वी सांगितलेच आहे. हे
पर्यवसान हाणजे मुक्ति असे मी समजतो. आपणासभोंवतीं

जें जें दिसतें तें सर्व-परमाणूपासून मनुष्यापर्यंत व निर्जीव, अचेतन अणुरेणूपासून तो इहलोकींचें अत्युच्च अस्तित्व जो मानवी आत्मा त्यापर्यंत-मुक्तीकरितां झगडत आहे. वस्तुतः हें सर्व विश्व मोक्षप्राप्तीच्या ह्या धडपडीचेंच फल होय. सर्व प्रकारच्या एकीकरणांतील प्रत्येक परमाणु आपापल्या मार्गाचें अवलंबन करित असतो, ह्मणजे तो इतर परमाणूपासून दूर दूर जात असतो; इतर परमाणूही त्यास आपल्याकडे ओढीत असतात. पृथ्वी सूर्यापासून व चंद्र पृथ्वीपासून दूर दूर जाण्याचा प्रयत्न करित आहे. प्रत्येक वस्तूची अनंत दिशांकडे जाण्याची प्रवृत्ति आहे. सारांश, ह्या विश्वांत आपण जें जें पाहतों त्या सर्वांच्या मुळाशीं मोक्षाकरितां ही एकच धडपड चालू आहे. ह्या प्रवृत्तीच्या प्रोत्साहनामुळेच साधुजन परमेश्वराची प्रार्थना करितात व चोर चोरी करितो. कोणतेंही कृत्य करण्याची दिशा अयोग्य असली ह्मणजे आपण त्यास दुष्कृत्य ह्मणतो, व तें योग्य व उत्तम प्रकारें व्यक्त झालें ह्मणजे आपण त्यास सत्कृत्य ह्मणतो. पण दोन्ही प्रसंगीं आपली प्रवृत्ति मुक्त होण्याकडेच असते. साधुपुरुषास आपल्या स्थितीतील बंधनाचें ज्ञान होऊन तिचें त्याला ओक्षे वाटतें व तिजपासून आपली सुटका करून घेण्याकरितां तो परमेश्वराची भक्ति करितो. चोराला आपणापाशीं अमुक वस्तू नाहीत ह्या कल्पनेनें त्रास होत असतो व ही उणीव नाहींशी करण्याकरितां तो चोरी करितो. सर्व सचेतन किंवा अचे-

तन सृष्टीचें पर्यवसान मोक्षांतच आहे; व कळत अगर न कळत प्रत्येक वस्तु त्या अवसानभूमीकडे जाण्याचा प्रयत्न करीत असते. साधुपुरुषास जें स्वातंत्र्य अथवा जी मुक्ति पाहिजे असते ती चोराच्या स्वातंत्र्याहून अगदींच निराळी आहे. साधुपुरुषास ज्या मुक्तीची आवड असते तिजपासून त्याला अनंतकालपर्यंत अवर्णनीय सुखाचा लाभ होतो, व जांवर चोराचें मन बसलेलें असतें तिजमुळें इतर बंधनें उत्पन्न होऊन ती त्याच्या आत्म्यास अधिक जखडून टाकितात.

प्रत्येक धर्मांत मुक्तीकरितां चालू असलेल्या खटाटोपाचें आविष्करण केलेलें आहे; सर्व नीतिशास्त्राचा व निष्कामतेचा हा पाया आहे. ही निष्कामता ह्मणजे 'मनुष्ये व त्यांचीं चिमुकलीं शरीरे एकच आहेत' ह्या कल्पनेपासून मुक्तता करून घेणें होय. एकादा मनुष्य सत्कृत्य करितो अथवा इतरांस मदत करितो, तेव्हां त्याचा अर्थ असा समजावयाचा कीं, ह्या मनुष्याचा 'मी व माझे' ह्या मर्यादित वर्तुळांत समावेश करावयाचा नाही. स्वार्थापासून आपली सुटका करून घेण्याच्या ह्या कृत्यास मर्यादेचें बंधन नाही; सर्व प्रकारच्या मोठमोठाल्या आचार-नीतिशास्त्रांत पूर्ण निरिच्छपणाच आपलें इतिकर्तव्य आहे असें सांगितले आहे. अशा प्रकारें मनुष्य पूर्ण निरिच्छ बनला ह्मणजे त्याचें काय होतें? तो 'अमका' अगर 'तमका' अशा संकुचित मर्यादेतून सुटतो. त्याला अनंत

व्यापकत्व प्राप्त होतें. त्याचें पूर्वीचें व्यक्तित्व अथवा लहानसें स्वत्व अजिवात नाहींसें होऊन त्याला अनंतत्व येतें. ह्या अनंत व्यापकत्वांतच सर्व धर्माचें, सर्व नीतिशास्त्रांचें व सर्व तत्त्वज्ञानाचें पर्यवसान आहे. व्यक्तित्ववादी तत्त्वज्ञानाची ही कल्पना ऐकूनच भयभीत होतो. पण खरें पाहूं गेलें तर, तो ज्या नीतीचा उपदेश करितो, ती हीच कल्पना होय. तो मनुष्याच्या निरिच्छपणास मर्यादेचें बंधन ठेवीत नाहीं. व्यक्तित्वपद्धतीनें मनुष्य पूर्णपणें निरिच्छ बनला ह्मणजे इतर पद्धतींनीं पूर्णत्वास पोचलेल्यांत व ह्यांत भेद काय समजावयाचा ? तो विश्वाशीं एकरूप झाला आहे व तसें होणें हें सर्वांचें इतिकर्तव्य आहे; पण विचार्या व्यक्तित्ववाद्याला आपल्याच तर्कशास्त्राच्या खऱ्या सिद्धांतांचें अनुकरण करण्यास धैर्य नसतें. सर्व मानवी स्वभावाचें पर्यवसान ज्यांत आहे त्या मोक्षपदाप्रत जाणें, ह्यालाच 'कर्म-योग' ह्मणतात. प्रत्येक स्वार्थपर कृत्यामुळें ह्या पदाप्रत आपण जाऊं शकत नाहीं. निरिच्छपणानें त्याची आपणांस प्राप्ति होते. ह्मणून, नीतीसंबंधानें एकच व्याख्या देतां येणें शक्य आहे. ती व्याख्या अशी:—'जें स्वार्थपर आहे तें नीतीला सोडून आहे व ज्यांत स्वार्थ मुळींच नाहीं, ह्मणजे जें निरिच्छपणानें भरलेलें आहे, तें नीतीस धरून आहे.'

पण आपण विस्तारानें विचार करूं लागलों तर, ही गोष्ट इतकी सुगम नाहीं असें आपणांस दिसून येईल. उदा-

हरणार्थ मीं पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें परिस्थितीच्या मानानें ही विस्तृत हकीकत भिन्न प्रकारची असते. एकच कृत्य एकाच प्रकारच्या स्थितींत निरिच्छपणाचें असूं शकेल व इतर प्रसंगां तेंच कृत्य अगदीं स्वार्थपर असेल. ह्मणून, आपणांस सामान्य व्याख्या मात्र देतां येईल. विस्तृत हकीकतीसंबंधानें स्थल, काल व स्थिति यांच्या योगानें होणारे भिन्न परिणाम लक्षांत घेतले पाहिजेत. एका देशांत जें वर्तन नीतीचें मानतात, तेंच स्थित्यंतरामुळें दुसऱ्या देशांत अनीतीचें समजतात. मुक्ति हेंच सर्व सृष्टीचें पर्यवसान आहे. मनुष्य पूर्णपणें निरिच्छ बनल्याशिवाय ही मुक्ति संपादन करितां येत नाही. निरिच्छपणाचें प्रत्येक कृत्य, प्रत्येक विचार व शब्द हीं आपणांस मुक्तिरूप अवसानभूमीकडे घेऊन जातात व ह्मणूनच हीं सर्व नीतीचीं आहेत असें आपण समजतो. ही व्याख्या सर्व धर्मांस व सर्व प्रकारच्या आचारविचारांस सारखी लागू पडते. कित्येक विचार पद्धतीप्रमाणें नीतीची उत्पत्ति परमेश्वरापासून आहे. ह्या पद्धतीनें विचार करणारांस अमुक गोष्ट कां करावी व अमुक कां करूं नये असें विचारिलें, तर तें ह्मणतात कीं 'परमेश्वराची तशी आज्ञा आहे.' नीतीचें उगमस्थान कोणतेंही असलें तरी, ह्यांच्या आचारनीतिशास्त्राच्या नियमांतही स्वत्वाचा नाश करणें हीच प्रधान कल्पना आहे. असें आहे तरी, कित्येक लोक स्वत्वाचा त्याग करण्याच्या विचारानेंच भिऊन जातात. ह्या लहानशा स्वत्वास

चिकटून राहणाऱ्या मनुष्यास पूर्णपणे निरिच्छ बनलेल्या, स्वतःविषयी विचार न करणाऱ्या, स्वतःकरितां कोणतेंही कृत्य न करणाऱ्या व आपणासाठीं एक शब्दही न उच्चारणाऱ्या मनुष्याच्या स्थितीसंबंधानें विचार करण्यास सांगून मग त्याचें स्वत्व कोठें आहे ह्मणून विचारावें. तो जोंपर्यंत स्वतःकरितां बोलेल व स्वतःकरितां विचार अगर कृत्य करील तोंपर्यंतच त्यास स्वत्वाचें ज्ञान होईल. इतर लोक, अखिल सृष्टि व विश्व यांविषयी त्याचे मनांत विचार येतील तर त्याचें स्वत्व कोठें राहील? अर्थात् तें समूळ नाहीसें होईल.

यावरून असें सिद्ध होतें कीं, 'कर्मयोग' ही आचार-नीतिशास्त्राची व धर्माची एक शाखा असून निरिच्छपणानें व सक्त्यांनीं मोक्षप्रद प्राप्त करून घेतां यावें असा तिचा उद्देश आहे. कर्मयोग्याचा कोणत्याही मतावर विश्वास नसला व तो नास्तिक असला तरी चालेल; आत्मा कशास ह्मणावें व अध्यात्मशास्त्र काय आहे या गोष्टींचाही विचार करण्याची त्याला आवश्यकता नाही. त्याचा विशेष सैख स्वार्थाची नीट ओळख करून घेऊन त्यांतून पार पडण्याकडे आहे. भक्त आपल्या भक्तीनें व ज्ञानी आपल्या विचारशक्तीनें व ईश्वरप्रेरणेनें ज्या कूटप्रश्नाचा उलगडा करितो तोच प्रश्न, उपपत्ति अथवा मत यांचे मदतीवांचून कर्मयोग्यास प्रत्येक क्षणीं स्वार्थाची प्रत्यक्ष ओळख करून घेऊन, सोडवावयाचा आहे.

आतां दुसरा एक प्रश्न आहे, तो असा:—हे कर्म ह्मणजे काय? जगाच्या कल्याणार्थ झटणें याचा अर्थ काय? आपल्या हातून जगाचें बरें होऊं शकेल काय? स्वतंत्रपणें विचार केला तर आपणांस जगाचें कल्याण करतां येणार नाहीं असें उत्तर द्यावें लागेल; सापेक्षार्थी आपण होय असें ह्मणूं. वस्तुतः आपणांस जगाचें कायमचें अथवा शाश्वत कल्याण करितां येणार नाहीं. तसें करितां आलें तर हें जग तें नव्हे. आपणांस कांहीं वेळपर्यंत मनुष्याची क्षुधा शांत करतां येईल; परंतु, पुन्हां तो बुभुक्षित होईल. ज्या ज्या सुखाचा आपण मनुष्यास पुरवठा करूं तें तें क्षणिक आहे असें आपणांस दिसून येईल. ज्या सुखदुःखरूपी ज्वराचें सतत आवर्तन होणार त्यास कायमचें कोण बरें करूं शकेल? जगास कायमचें सुख देतां येईल काय? महासागरांत एका ठिकाणीं खाडा पडल्याशिवाय दुसऱ्या ठिकाणीं लाट उसळणार नाहीं. मनुष्याची जरूर व त्याचा लोभ या दृष्टीनें विचार केल्यास जगांतील चांगल्या वस्तूंची एकुणात नेहमीं तीच राहिल. ती कमजास्त होणार नाहीं. आजपर्यंत आपणांस अवगत असलेला मानवी जातीचा इतिहास घेऊं. त्यांत आपणांस तीच सुखदुःखे व स्थित्यंतरे आढळून येत नाहींत काय? कित्येक श्रीमंत, कित्येक गरीब; कित्येक उच्च, कित्येक नीच; कित्येक रोगी, कित्येक निरोगी असे आपण पाहत नाहीं काय? ही वस्तुस्थिति आज अमेरिकेंत

जशी आहे, तशीच इजिप्शियन व ग्रीक लोकांचे अमदा-
नीत व प्राचीन रोमन लोकांचे कारकिर्दीत होती. इति-
हासावरून पाहिले तरी हा प्रकार आहे तसाच आहे; असे
आहे तरी, ही असाध्य सुखदुःखे मिटाविण्याचे सतत
प्रयत्न चालू आहेत. इतरांचा आयुष्यक्रम सुरळीत कर-
ण्याकरितां ज्यांनी परिश्रम केले असे सहस्रावधि स्त्रीपुरुष
ऐतिहासिक कालाच्या निरनिराळ्या प्रत्येक भागांत निर्माण
झाले. यांना कितपत यश मिळाले हे पाहू गेलो तर,
एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी चेंडू उडविण्यापेरीकडे
त्यांचे हातून काही झाले नाही असे म्हणावे लागते. शा-
रीरिक पातळीतून दुःख काढून घेतले क्षणजे ते मानसिक
पातळीत प्रवेश करिते. डॅटीने* नरकाचे चित्र रेखाटले
आहे, त्यांत कृपणाचे हातीं सोन्याचा गोळा देऊन तो
चढावर लोटण्यास सांगितले आहे; त्यांतलाच हा प्रकार
होय. ज्या ज्या वेळी कृपण हा सोन्याचा गोळा वर
लोटी त्या त्या वेळी तो गोळा खाली येई. खिस्त पृथ्वीवर येऊन

* हा इटाली देशातील कविकुलगुरु होय. ह्याचा जन्म इसवी
सन १२६५ त फ्लोरेंस शहरांत झाला. तो आपल्या वयाच्या
५६ वे वर्षी क्षणजे इ. स. १३२१त मृत्यु पावला. हा आपल्या
वयाच्या ९ व्या वर्षी प्रेमपाशांत सापडला होता! त्याचा 'बिआंची'
नांवच्या राजकीय पक्षाशी संबंध असल्यामुळे त्यास हद्दपार कर-
ण्यांत आले होते. त्याने आपल्या विवासस्थानी 'डिव्हाइन कॉ-
मेडी' ह्या नांवाचे महाकाव्य रविले, त्यांतच हे नरकाचे चित्र
रेखाटले आहे.

हजार वर्षे साम्राज्य करील व जिकडेतिकडे आनंदीआनंद होईल हें बोलणें शाळेंतील मुलांसच शोभेल. ह्या सहस्रसंवत्सराचें ज्या राष्ट्रांस स्वप्न पडतें, त्या सर्वांनां असेंही वाटतें कीं, जगांतील सर्व लोकांपेक्षां त्या वेळीं आपल्यालाच जास्त लाभ मिळेल. आनंदाच्या सहस्रसंवत्सराची अपेक्षा करणाऱ्या मंडळीची ही निरिच्छपणाची कल्पना खरोखरच विलक्षण आहे !

आपल्याला जगांत सुखाची अगर दुःखाचीही भर टाकतां यावयाची नाहीं. इहलोकींच्या सुखदुःखांची बेरीज नेहमीं सारखीच राहिल. आपण हीं सुखदुःखें इकडून तिकडे व तिकडून इकडे छोटों, पण त्यांच्या प्रकृतिगुणांमुळे तीं तशींच व तितकींच राहतील. ही (सुखदुःखाची) भरती व ओहटी—हा चढ व उतार—जगाच्या अंगाचाच गुण आहे. ह्याच्या उलट कल्पना करणें ह्मणजे मृत्यूवांचून जीवित आहे असें ह्मणण्यासारखेंच होय. अशी कल्पना अगदींच मूर्खपणाची आहे; कारण मृत्युशिवाय जीविताची व दुःखाशिवाय सुखाची कल्पनाच नाहीं. सतत जळत राहणें हें दिव्याचें जीवन आहे. त्याच प्रमाणें तुम्हांस जीवित हावें असेल तर त्याकरितां तुम्हांस प्रतिक्षणीं मेळें पाहिजे. एकच वस्तु भिन्न दृष्टीनें पाहिल्यामुळे तिला जीवित व मृत्यु हीं दोन निरनिराळीं नांवें प्राप्त झालीं आहेत; एकाच लाटेचे हे उत्पात व अधःपात होत, व हीं दोन्ही मिळून एकच वस्तु बनते. अधःपाताकडे पा-

हणाराला हें जग वाईट आहेस वाटतें व उत्पाताकडे बघणारा हें जग फार उत्तम आहे असें ह्मणतो. मुलगा शाळेंत जाऊं लागला, व आईबाप त्याची काळजी वाहूं लागले ह्मणजे त्यास सर्व कांहीं सुखपूर्ण भासतें. त्यावेळीं त्याच्या गरजाही अगदीं साध्या असतात. पण वृद्ध मनुष्याची गोष्ट तशी नसते. नाना प्रकारच्या अनुभवांनीं त्याचें डोकें शांत होतें व त्याची तरतरी बरीच थंड पडते. ह्याच न्यायानें जुन्या राष्ट्रांस आपल्या ऱ्हासाचीं चिन्हे दिसूं लागून त्यांची आशा नवीन राष्ट्रांपेक्षां पुष्कळ कमी होते. हिंदुस्थानांत 'हजार वर्षे शहर व हजार वर्षे अरण्य' अशी एक ह्मण आहे. हें रूपांतर—शहराचें अरण्य व अरण्याचें शहर—सर्वत्र चालू आहे; व ज्या दृष्टीनें लोक ह्या जगाचा विचार करितात त्या दृष्टीनें तें त्यांस उत्तम अगर कनिष्ठ भासतें.

आतां आपण समानतेच्या कल्पनेबद्दल विचार करूं. वरील सहस्रसंवत्सराच्या कल्पना प्रचंड कर्मप्रवर्तक शक्ती बनल्या; त्यांच्या आधारावर पुष्कळ धर्मांनीं जगास असा उपदेश केला कीं, परमेश्वर सकल विश्वावर राज्य करण्यास येईल त्यावेळीं एकमेकांच्या स्थितींत मुळींच फरक राहणार नाही. ह्या मताचा उपदेश करणारे लोक भ्रांतबुद्धि असतात व हेच मनुष्यजातींत सर्वांपेक्षां अधिक कळकळीनें काम करितात. भ्रांतबुद्धीच्या मोहरूपी पायावरच ख्रिस्ति धर्माच्या उपदेशाची इमारत उभारली गेल्यामुळें ती

ग्रीक व रोमन गुलामांस इतकी मोहक वाटली ! ह्या गुलामां
 असे वाटले कीं, ख्रिस्ताचें सहस्रवार्षिक साम्राज्य सु
 झालें ह्मणजे गुलामगिरीचा अजिबात लय होऊन खाण्य
 पिण्याची अगदीं चंगळ उडून जाईल. ह्या आशेनें च
 ख्रिस्ती धर्माच्या पताकेखालीं जाऊन उभे राहिले. प्रथमतः
 ज्यांनीं ह्या कल्पनेचा उपदेश केला ते खरोखरच केवळ
 अज्ञानी होते; पण त्यांची कळकळ मात्र पराकाष्ठेची असे
 अर्वाचीन काळीं ह्या सहस्रसंवत्सराचे आशेस निराव
 स्वरूप प्राप्त होऊन, त्यास 'स्वतंत्रता, समानता व बंधुता'
 ही संज्ञा प्राप्त झाली आहे. हेंही एक प्रकारचें वेडच
 आहे. खरी समानता या पृथ्वीवर आजपर्यंत कधीही झाली
 नाही व या पुढेही ती होणें शक्य नाही. इहलोकीं
 आपण सर्वजण समसमान कसे होऊं ? ही अशक्य
 समानता ह्मणजे मरणच होय. हें जें जग आपण पाहतों
 तें कशानें बनलें आहे ? हा समतोलपणा नाहीसा झाल्या-
 मुळेंच. ज्या प्राथमिक स्थितींत अस्ताव्यस्तपणा आहे असें
 आपण ह्मणतो तींतच पूर्ण समतोलपणा आहे. तसें नसेल
 तर विश्वघटक सर्व शक्ती कोठून येतात ? अर्थात् एकमेकांशीं
 झटपट करून, लढून व वरचढ करूनच. कल्पना करा कीं,
 कोणत्याही पदार्थातील सर्व परमाणू समतोल आहेत;
 अशा स्थितींत त्यांपासून कांहीं निष्पत्ति होईल काय ?
 तसें होणें अशक्य आहे, हें आपणांस पदार्थविज्ञानशास्त्रा-
 मुळें कळतें. पाण्याच्या पृष्ठभागाला चलन द्या; ह्मणजे

तुझांस असें आढळून येईल कीं, जलबिंदूंतील प्रत्येक परमाणु इतरांशीं झगडून पूर्ववत् शांत होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचप्रमाणे ज्यांना आपण विश्व ह्मणतो ते सर्व दृग्बिषय व त्यांतील सर्व वस्तू पूर्ण समतोलपणा मिळविण्याकरितां एकमेकांशीं झगडत आहेत. चलनचलन होऊन पुनः परमाणु एकत्र होणे व त्यांपासून उत्पत्ति होणे हा अनुक्रम सतत चालावयाचाच. विषमता—असमानता—हा उत्पत्तीचा पायाच आहे. आणखी हेंही ध्यानांत ठेविलें पाहिजे कीं, उत्पत्तीला समानता नष्ट करणाऱ्या शक्तींची जितकी जरूर आहे, तितकीच समानता मिळविण्याकरितां झगडणाऱ्या शक्तींचीही आहे.

विश्वांतील सर्व झगडणाऱ्या शक्तींचा पूर्ण समतोलपणा अथवा परिपूर्ण समानता या जगांत असणे शक्यच नाही. ह्या स्थितीप्रत पोचण्यापूर्वी जग कोणत्याही प्रकारच्या जीवितधारणेस अगदीं नालायक बनेल व त्यांत कांहींच शेष राहणार नाही. यावरून असें सिद्ध होतें कीं, ह्या परिपूर्ण समानतेच्या व सहस्रसंवत्सराच्या कल्पनां अशक्य आहेत इतकेंच नव्हे, तर त्या अंमलांत आणण्याचा आपण प्रयत्न केल्यास आपणा सर्वांचा विनाशकाल अगदीं समीप आला आहे असें खास समजावें. मनुष्यामनुष्यांत जो फरक आहे तो बहुतांशीं मेंदूचाच आहे. जन्मतःच सर्वांच्या मेंदूची शक्ति सारखी असते असें ह्मणणारा मनुष्य हल्लींच्या काळीं वेड्याखेरीज दुसरा कोणी

आढळणें दुरापास्त आहे. आपलें बुद्धिवैभव जन्मतःच कमी जास्ती असतें. आपण जन्मतःच लहान मोठे असतो; ही स्थिति आपल्या जन्मापूर्वीच नक्की झालेली असते; म्हणून तीतून सुटण्याची आपणांस आशाच नको. अमेरिकन इंडियन हजारों वर्षे अमेरिकेंत होते. तुमचे शें दोनशें पूर्वज ह्या अमेरिका खंडांत कांहीं दिवसांपूर्वी आले.* त्यांनीं ह्या देशाचें स्वरूप किती तरी बदलून टाकिलें! तेथील मूळच्या लोकांत व तुमच्या पूर्वजांत कांहीं फरक नाहीं असें म्हणावें तर, मूळच्या इंडियन लोकांनीं आपल्या देशांत सुधारणा करून मोठमोठालीं शहरें कां वसविलीं नाहीं? तुमच्या पूर्वजांबरोबर भिन्न बुद्धिवैभव या देशांत आलें व तें त्यांच्या मनावर पूर्वसंस्कारानें झालेल्या परिणामामुळे व्यक्त झालें. भिन्नत्वाचा पूर्ण अभाव म्हणजे मृत्यु होय. ह्या जगाच्या ह्यातीपर्यंत भिन्नता राहणार व ती राहिली पाहिजे. जगाच्या उत्पत्तीचा फेरा पुरा होऊन तें लयास गेलें ह्याणजेच पूर्ण समानतेचें सहस्रसंवत्सर येईल. त्यापूर्वी समानतेचें नांव घेणेंच नको. ही समानता मोठी कर्मप्रवर्तक शक्ति आहे यांत मात्र संशय नाहीं. उत्पत्तीला असमानतेची जितकी जरूर आहे तितकीच तिला मर्यादित करण्याकरितां झगडणाऱ्या शक्तींची आवश्यकता आहे. बंधमुक्त होऊन ईश्वराकडे जाण्याकरितां खटाटोप होणार नाहीं तर, उत्पत्तिही बंद राहील. ह्या दोन शक्ती-

* हें बोलणें अमेरिकन लोकांस उद्देशून आहे.

तील भेदांमुळेच मनुष्याचे हेतू कोणत्या प्रकारचे आहेत, हे निश्चित होतें. ह्या कर्मप्रवर्तक हेतूंपैकी कांहींची प्रवृत्ति नेहमी बंधनाकडे व कांहींची मोक्षाकडे राहिल.

हे चक्रांत चक्र असलेले जगाचे यंत्र फारच भयंकर आहे. यांत आपण हात घातला व तो सांपडला की, आपली भरपाई झाली म्हणून समजावें ! आपणां सर्वांना वाटतें की, आपण अमुक एक कर्तव्य केले म्हणजे आपणांस विश्रांति मिळेल; पण तें कर्तव्य संपण्यापूर्वीच दुसरे आपली मार्गप्रतीक्षा करित असतें. हे अवजड व धोंटाळ्याचे जगरूपी यंत्र आपणां सर्वांस त्याजबरोबर ओढीत असतें. त्यांतून पार पडण्यास दोनच मार्ग आहेत. एक मार्ग हल्ला म्हणजे, ह्या जगाशी असलेले सर्व संबंध सोडून देऊन जगापासून अगदीं अलिप्त राहणें, हा होय. अर्थात् ह्या मार्गाचे अवलंबन करणें म्हणजे सर्व वासनांचा परित्याग करणें होय. असें ह्मणणें फार सोपें आहे, पण त्याप्रमाणें वर्तणें बहुतेक अशक्यच आहे. एक दोन कोटींच्या लोकसंख्येत अशा रीतीने वागणारा एकही मनुष्य सांपडेल कीं नाहीं याबद्दल मला शंका आहे. जगांत अगदीं निमग्न होऊन कर्माचरणाची गुरुकिल्ली काय आहे हे नीट समजावून घेणें हा दुसरा मार्ग होय. हाच 'कर्म-योगा'चा मार्ग आहे. जगद्यंत्राच्या चक्रांपासून दूर न पळतां त्यांतच राहून कर्माचे गुह्य काय आहे, तें ह्या मार्गानें नीट समजून घेतलें पाहिजे. ह्या जगच्चक्रांत

राहून योग्य रीतीनें कर्माचरण केल्यानें आपणांस त्यांतून पार पडतां येणें शक्य आहे. ह्या यंत्रांतूनही बाहेर पडण्याचा मार्ग आहे.

कर्म हणजे काय हें आतां आपणांस समजलें आहे. कर्म हणजे सृष्टीच्या पायांपैकीं एक भाग असून, तें सतत चालू असतेंच. जे आस्तिक आहेत, त्यांना तें इतरांहून अधिक चांगलें कळतें; कारण, ईश्वराला आपल्या मंद-तीची जरूर लागेल इतका तो असमर्थ नाही हें त्यांस पूर्णपणें समजतें. हें विश्व सतत चालू राहिलें तरी, आपल्या महत्वाकांक्षेची परमावधि मोक्ष अथवा निष्कामता यांतच आहे. कर्मयोगाच्या दृष्टीनें हें मोक्ष किंवा निष्कामत्व संपादण्यास कर्माचरणच केलें पाहिजे. जगाला पूर्णपणें सुखी करण्याच्या सर्व कल्पना माथेफिरू मंडळीस प्रवर्तक शक्ती या दृष्टीनें चांगल्या वाटतील; पण त्यांच्या ह्या वेडाचे जितके चांगले तितकेच वाईट परिणाम घडतात, हें आपणांस लक्षांत ठेविलें पाहिजे. कर्मयोगी असा प्रश्न करील कीं, कर्माचरण करण्यास मोक्षाविषयींच्या नैसर्गिक प्रेमाशिवाय दुसऱ्या हेतूची काय जरूर आहे ? तुम्ही जगांतील सामान्य हेतूंच्या अगदीं पलीकडे असा. 'कर्म करण्यास तुम्हांला अधिकार आहे, पण तज्जन्य फलाविषयीं नाही.' ह्या तत्वाचें ज्ञान करून घेऊन त्याप्रमाणें आचरण करण्यास मनुष्य आत्मशिक्षणानें तयार होऊं शकेल, असें कर्मयोग्याचें हणणें आहे. सत्कार्य करणें हा

मनुष्याच्या अस्तित्वाचाच एक भाग बनला ह्मणजे, त्याला बाह्य हेतूंची अपेक्षाच राहत नाही. सत्कर्म करणे चांगलें ह्मणूनच सत्कर्म करा. स्वर्गप्राप्तीकरितां सुद्धां जो सत्कर्म करितो, तो आपणांस बंधनांत टाकतो, असें कर्म-योग्याचें म्हणणें आहे. अगदीं यत्किंचित् स्वार्थदृष्टीनें कोणतेंही कृत्य केलें तरी, तें आपणांस विमुक्त करण्याऐवजीं, आपल्या पायांत आणखी एक शृंखला अडकवितें!

तेव्हां, कर्मफलांची आशा न धरितां, त्या सर्व फलांचा त्याग करणे हाच काय तो एक मार्ग आपणांस उरला आहे. हें जग म्हणजे आपण किंवा आपण म्हणजे हें जग नव्हे. आपण शरीर नव्हों व वस्तुतः आपण कर्माचरण करित नाहीं. आपण नेहमीं शांत व स्थिर असें ब्रह्मरूप आहों. आपण कसलेंही बंधन कां करून घ्यावें? आपण डोळ्यांत आसूंही आणूं नये; कारण आत्म्याला, ब्रह्माला, दुःखाश्रूच नाहीत. कळवळ्यानें आपल्या डोळ्यांत अश्रुधारा येऊं नयेत. आपल्याला अश्रू गाळणें योग्य दिसतें व परमेश्वरही आपल्या सिंहासनावर कळवळ्यानें अश्रुधारा गाळीत असेल असें आपणांस वाटतें. असा ईश्वर प्राप्त करून घेण्याच्या लायकीचा नाही. ईश्वरानें कां अश्रू गाळावे? रडणें ही बंधनाची व दुर्बलतेची खूण आहे. आपण पूर्णपणें अनासक्त असावे असें म्हणणें फार चांगलें, पण त्याप्रमाणें कृति घडण्यास फार परिश्रम केले पाहिजेत. बाह्य हेतु मनांत न धरतां आपण जें जें सत्कृत्य करूं तें नवीन शृंखलेनें

आपणांस बद्ध न करितां पूर्वाच्या बंधनशृंखलेतीलच एक सांखळी कमी करील. फलाची अपेक्षा न धरितां जो जो सुविचार आपण जगाकडे पाठवूं तो जगांत राहून आपल्या बंधनांतील एकेक सांखळी कमी करील. अशा रीतीने आपण दिवसेंदिवस अधिकाधिक शुद्ध बनत जाऊ व शेवटीं आपलें आचरण अत्यंत शुद्ध होईल. हें सर्व सद्गुरुदर्शनीं केवळ तात्त्विक, काल्पनिक व असंबद्ध आणि अधिक औपपत्तिक दिसेल; श्रीमद्भगवद्गीतेविरुद्ध मीं कित्येक मते ऐकिली आहेत व पुष्कळांचें असें म्हणणें आहे कीं, हेतूशिवाय कर्माचरण करणेंच अशक्य आहे. असे लोक मायेफिरूपणाच्या तावडींत सांपडले म्हणजेच त्यांस निष्काम कर्म दिसूं लागतें; त्याशिवाय त्याची त्यांस कल्पनाही नसते. म्हणूनच ते असें ह्मणतात.

आतां उपसंहार करण्यापूर्वी, कर्म-योगाचा उपदेश ज्यानें खरोखर अमलांत आणिला, त्या महात्म्याबद्दल चार शब्द सांगतो. हा महात्मा बुद्ध होय. ह्यानेंच कर्मयोगाचें तत्त्व पूर्णपणें अमलांत आणिलें. बुद्धाशिवाय इतर जे सिद्ध-पुरुष या जगांत होऊन गेले, त्यांनीं बाह्य हेतूंनीं प्रेरित होऊन निष्काम कर्म केलें. हा एक अपवाद खेरीज करून बाकीच्या सर्व सिद्ध पुरुषांचे दोन वर्ग करितां येतील. एका वर्गातील पुरुष स्वतःला पृथ्वीवरील ईश्वरी अवतार समजतात व दुसऱ्या वर्गातील पुरुष आपण देवदूत आहों असें मानितात. ह्या दोहोंसही कर्म करण्यास बाह्य सृष्टीतून

प्रोत्साहन मिळतें; मात्र त्यांची भाषा कितीही अध्यात्मिक असली तरी, त्यांस बाह्य सुष्टीकडून कांहीं फलप्राप्ति होत नाही. सिद्ध पुरुष बुद्ध ह्यानें एकव्यानेंच असें म्हटलें कीं, 'परमेश्वराविषयीं तुमचे निरनिराळे सिद्धांत काय आहेत हे समजून घेण्याची मला दरकार नाही. आत्म्यासंबंधाच्या सर्व सूक्ष्म मतांची वाटाघाट करून काय करावयाचें आहे? सत्कृत्य करा व सदाचरणी व्हा. त्या योगानें तुम्ही विमुक्त होऊन तुम्हांस सत्यप्राप्ति होईल.' बुद्धानें आपल्या आयुष्य-क्रमांत स्वतःकरितां कसलीही अपेक्षा केली नाही, व त्याच्यापेक्षां कोणीही अधिक कार्य केलें नाही. बुद्धाइतकें उच्चपद ज्यानें संपादन केलें, असा एकतरी सिद्धपुरुष इतिहासांत दाखवा. सर्व मनुष्यजातींत बुद्ध हा एकच सिद्धपुरुष निर्माण झाला. त्याचें तत्त्वज्ञान व त्याचा कळवळा ह्यांना साम्यच नाही. ह्या महातत्त्वज्ञान्यानें अत्युच्च तत्त्वज्ञानाचा उपदेश केला, तरी, त्याचे पोटांत कनिष्ठ प्रतीच्या प्राण्यांविषयीं असंत कळवळा असे व त्यानें कोणत्याही गोष्टीबद्दल आपला हक्क दाखविला नाही. हाच अतिश्रेष्ठ कर्मयोगी होय. ह्याचें वर्तन केवळ अहेतुक असे. मानवी जातीचा इतिहास पाहिला तर असा सिद्ध-पुरुष आजपर्यंत या जगांत निर्माण झाला नाही असें ह्याणवें लागेल. बुद्धाचे ठायीं दयार्द्र अंतःकरण व विशाल बुद्धिवैभवाचें अद्वितीय संमेलन दृष्टीस पडतें. त्याचप्रमाणें बुद्धाची परमात्मशक्तिही अलौकिक आहे. या जगांत बुद्ध

हा एकच-पहिला व सर्वश्रेष्ठ सुधारक होऊन गेला. "प्राचीन इस्तलेखांवरून, राष्ट्रीय श्रद्धेवरून, किंवा बाह्यावस्थेपासून तुझांस तशी संवय लागली आहे ह्मणून, कोणत्याही गोष्टीवर तुमची श्रद्धा बसतां कामा नये; प्रत्येक गोष्टीसंबंधानें विचार करा; तिचें पृथक्करण करा व तिजपासून तुझांसर्वांचें कल्याण होईल, अशी तुमच्या मनाची खात्री झाली तरच तिजवर विश्वास ठेवा, त्याप्रमाणें आपलें वर्तन ठेवा व इतरांसही तद्वत् आचरण करण्यास सांगा," असे उद्गार काढण्याचें धैर्य प्रथमतः बुद्धानेंच केलें. जो मनुष्य अहेतुक कर्म करितो, तोच उत्तम कर्म आचरितो; कारण, त्याला द्रव्याची, कीर्तीची अगर कसलीही अपेक्षा नसते. कोणत्याही मनुष्याचे अंगीं असें करण्याचें सामर्थ्य आलें कीं, तो बुद्ध बनला ह्मणून समजावें. अशा मनुष्यापासून सर्व जगाचें स्वरूप बदलून टाकणारी शक्ति प्रकट होईल. असा पुरुष ह्मणजे कर्मयोगाच्या सर्वश्रेष्ठ कल्पनेचें प्रत्यक्ष स्वरूपच होय.

मुलभपरमार्थज्ञानमाला.

पुष्प २ रें.

भक्तियोग.

लेखक,

गुणग्राही.

प्रकाशक

दामोदर सांवळाराम आणि मंडळी.

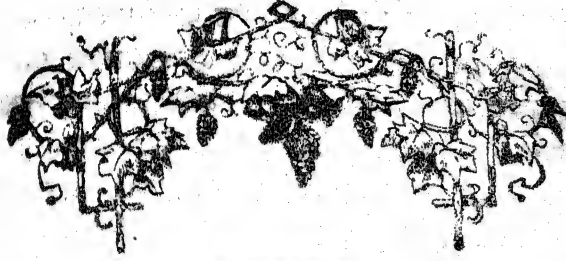
बडोदे

“पूर्णचंद्रोदय” छापखाना.

सन १९००.

किंमत ६ आणे.

या पुस्तकासंबंधी सर्व हक्क प्रकाशकांनी स्वाधीन राखिले आहेत.

प्रस्तावना.

मूकं करोति वाचालं पंगुञ्जं लङ्घयते गिरिम् ।
यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवम् ॥ १ ॥

श्रीमद्भगवद्गीता.

अ मावास्येची रात्र; बारांचा अंमल; काळोख घन
तिमिर; डोळ्यांत तेल घातलें तरी कांहीं दिसत
नाहीं; तशांत जळप्रवास; समुद्राचें पाणी अ-
परंपार; एकटे जहाज; त्यांतही तुफान वारा;
आकाशांत अग्रे दाटलेली; लाटापर्वतप्राय उ-
सळत आहेत; केवळ वर आकाश व खाली पाणी; जवळ
पास झाड नाही, बुडूप नाही, डोंगर नाही, बत्ती नाही,
की किनाऱ्याचा कांहीं मागमूस नाही. जहाज वर खाली
आदळतां आदळतां केव्हां कलंडेल, व त्यास केव्हां जळ-
समाध मिळेल, किंवा तें कोणीकडे मडकेल याचा कांहीं
नेम नाही. अशा दुर्धरप्रसंगां वरील उतारूची स्थिति

किती बरें करुणास्पद असेल ? तीस कांहीं पारावार असेल काय ? मुळीच नाही. त्याचप्रमाणे नानाप्रकारच्या उपाधी-रूप प्रचंड लहरींनीं गरजणाऱ्या, मनोविकारात्मक तुफान वाऱ्याने खवळलेल्या, त्रिविध तापांच्या कुंद अश्रूंनीं दाटलेल्या, व अज्ञानरूप घन तिमिर अंधःकाराने मग्न झालेल्या ह्या संसार समुद्रामध्ये आम्हां मानवांची-संसारिकांचीही अत्यंत करुणास्पद स्थिति आहे, असें ह्मटल्यास कांहीं प्रत्यक्ष वाय नाही. कारण उघडच आहे कीं, संसार ह्मटला ह्मणजे त्यांत किती व्याप असतो, किती संताप असतो, किती संकट असतात, केवढाले जिबास बद्ध करणारे प्रचंड पाश असतात, व सन्मार्ग व ईश्वरभक्ति ह्यांपासून मनोवृत्ति हटविणारी किती कचाटे असतात, याचा अनुभव प्रत्येक संसारिकास पदोपदीं येत असतोच. तेव्हां संसार ह्मणजे एक अफाट समुद्रच आहे असें ह्मटल्यास कांहीं हरकत नाही. आयुःक्रमण हा त्याचा जबरा प्रवाह, व आपला देह, हे त्यांत हेलकावे खाणारे जहाज होय. हातपाय ह्या त्या जहाजाच्या डोलकाठ्या; सदसद्विवेक हे त्याचे सुकाणू; आणि आपला जीव हा त्यावरील दीनवाणा उतारू होय. असें हे ईश्वरनिर्मित नानाविध साहित्याने भरलेले जहाज, ह्या जबऱ्या प्रवाहांत लोटले आहे. जहाज फार उमटें खरें; पण प्रवाहाची ओढ पडली अनिवार ! आमुळें त्यास 'घड ऐल तीर ना पैल तीर' अशी दशा प्राप्त झाली आहे. बरें; इतकें असूनही त्या बिचाऱ्यावर इतर कचाटे किती ! सांगून सोय नाही. एकीकडून तुफान लाटा असल्यामुळे, त्यास घडोघडीस प्रचंड धक्के बसत आहेत; व दुःशोकांची

तैव खडपें समीर नाळीवरच येऊन; जणों काय नाळच
 निघीत आहेत; तों दुसरीकडून 'कुतांतकटक्तीने' ज्वारी वा-
 जूनने माराडा घातला आहे; तशांत दुर्बुद्धिरूप मगरी व हेतर
 येथंकर अलचरें 'स्वाहा' करावयासाठी 'आ' पसरून
 बसली आहेत. तितक्यांत कामक्रोधासारखे भुजंग धिळखे
 येऊन मरळानेळाने अगदीं मारून काढीत आहेत. ह्या
 मुळें जहाजाच्या फळ्यान् फळ्या खिळखिळ्या होऊन; व
 सुकाणू परतें दिळें पडून; निमिषार्धांत त्याचा चुराडा होतो
 की काय, अशी क्षणोक्षणी भीति असते. तेंही असो;
 निदान इतक्यावरच मागतें काय? तर तेंही नाही. पुढें
 जन्ममरणाच्या अनेक प्रचंड भोंवऱ्यांत सांपडून, उतारु-
 च्या विधव्या उडावयाच्या असतांत, त्या वेगळ्याच।
 उतारूस तर पैलथडीस जाऊन सत्यसूर्याच्या दिव्यप्रकाश-
 किरणाखालीं परमात्मसुखाच्या खाशा वाळवंटांत राहिलें; व
 सच्चिदानंदाच्या शीतळ छायेत अक्षय्य आशम घेत पडवि;
 असेंच सारखें वाटत असतें. आणि आज जाऊं, उद्यां
 जाऊं; परवां तिकडे नाळ फिरवूं असें तो नेहमीं मनांत
 जोकीत असतो. परंतु पाण्याची सारी ओढ पुढें; यमराज
 बंदराकडे! तिकडेच जहाज अगदीं दोरी लावल्याप्रमाणें
 सरासर खेचीत जात असतें; आणि तें बंदर पडलें मनस्वी
 खडकाळ! तेथें येत्यावर चुराडा ठेवलेलाच! कोणचीही
 माझा तेथें चालत नाही. मग तेथें ह्या लटक्या सुकाणाचा
 काय पाड? ब्रह्मानंदाचा सुखकर व रमणीय किनारा
 राहतो भलतीकडेच! आणि खरेंच! तो किनारा तरी
 प्रह्लादास मिळतो कसा? मग तेथें तर वर सांगितलेल्या शें-

कडों अडचणी, तेव्हा तडीस केव्हा व कसे जावे, हाच मुळी गहन प्रश्न ! असे होता होता सर्वच मुसळ केरास जाते. झणजे अखेरचा जो काय निकाल लागायचा तो लागतोच ! आणि जहाज मात्र व्यर्थ रसातळास जाते. हाय ! हाय ! अशी हजारों जहाजे ह्या संसार तुफानांत सांपडत आहेत, सांपडली आहेत, व आज कैक वर्षे मोते खात आहेत. त्यास ना दिशा; ना रोंख; ना होका; ना बत्ती ! ती भलतीकडच्या भलतीकडे भटकत आहेत ! आपले पहिले मकाण कोणते, अर्थात् आपण आलों कोठून ? सध्या कोठे व कोणत्या कचाटांत आहो ? पुढे कोठे जावयाचे, अर्थात् कोणता मुकाम गांठावयाचा ? पुढे बत्ती (लाईट हाउस) आहे किंवा नाही ? असेल तर कोणीकडे व कशी ? आपली दिशा बरोबर आहे, किंवा चुकीची आहे ? ह्याचाही—जीव—उताऱूस, ठाव ठिकाण नसतो. सारे, 'रिक्ता भवन्ति भरिता, भरिताश्च रिक्ता' किंवा 'पुनरपि जननं पुनरपि मरणं' ह्या सृष्टीचक्राच्या भोंवऱ्यांत गरगरा गिरक्या खात असतात. सायंश, सारेच फुटके व अशाश्वत ! ह्या संसारांत आम्हां जीवांची इतकी करुणास्पद स्थिति आहे यांत तिळमात्र संदेह नाही.

आतां आम्हांस तर ह्या अशा विपनावस्थेतून पार पडले पाहिजे. तेव्हा ह्या अफाट व दुःखमय संसारसमुद्रातून पैल थडीस जावयाचे तर आम्हांस खरी दिशा दाखविणारा एक होका, व बंदर करावयास एक बत्ती, दिसावयास कांही साधन हवे. हा होका व बत्ती झणजे भक्ति व ज्ञान, हीं होत. भवजाळांत भ्रमलेल्या आम्हां माननी प्राण्यांस, हीं

दोन्हीही दाखवून देणें हें महत्कार्य आहे;—नव्हे महत्पुण्याई
 आहे, आणि ही दाखवून देईल तो महात्मा होय. असे
 महात्मे पूर्वकाळीं किती तरी होऊन गेले; आज आहेत; व
 पुढेही होतीलच. पूर्वीच्यांनीं जे सत्य व सुखप्रद असे
 ब्रह्मपद प्राप्तीचे मार्ग आखून ठेवलेले असतात, तेच मार्ग
 पुढचेही दाखवून देतात. त्यांत नवीन असें कांहीं नाहीं.
 तथापि पुढच्यांत विशेष झणून एवढेंच कीं, पूर्वीच्यांनीं
 दाखविलेले मार्ग जेथपर्यंत मळलेले असतात, तेथपर्यंत
 कांहीं नड नाहीं; पण पुढें तें, काळांतरानें बरेच मळीण
 होतात, त्यांजवरचा सारा केरकचरा, घाणसाण, सर्व झाडून
 टाकून, हे स्वच्छ करून ठेवतात; त्यांतील खांचखळगे
 सर्व दुरुस्त करतात; आणि जाणारांस ते मार्ग सुलभ,
 निर्भय, सत्य व सुखावह आहेत झणून दाखवितात. असे
 जे कोणी सन्मार्गदर्शक महात्मे आजवर होऊन गेले,
 त्यांच हल्लीं श्रीमद्विवेकानंद स्वामी हे अवतीर्ण झाले
 आहेत. जिन्हाम्रीं साक्षात् वागीश्वरी स्थापून स्वामींनीं,
 अमेरिका व इंग्लंड ह्यांसारखे सर्व कलासंपन्न व ज्ञानाच्या
 कळसास पोचलेले देशास सुद्धा डुलावयास लावले, हें तर
 हल्लीं सर्वास विदित झालेंच आहे. तेव्हां त्यांचें माहात्म्य
 काय सांगवें? त्यांनीं ज्ञानयोग, भक्तियोग, राजयोग, व
 कर्मयोग ह्या योगचतुष्टयावर अत्यंत रसभरित, व अध्या-
 त्मिक ज्ञानानें भरलेलीं व्याख्यानें दिलीं, आणि अमेरिके-
 तील व इंग्लंडांतील श्रोतृवृंदाच्या चित्तवृत्ती हिरावून
 घेतल्या. तो, स्वामींच्या अनुभविक ज्ञानाचा; अखलित
 व हृदयंगम वक्तृत्वाचा; बहुश्रुत व भारदस्त विवेचनाचा;

मधून मधून हृदयांत सत्याचा प्रकाश पाडणाऱ्या, आपल्यास आनंदाचा चटका लावून सोडणाऱ्या, आणि नादान चोंचस्मावर मृदु पण कठोर प्रहार करीत जाणाऱ्या विनोदी भाषणाचा लाभ, खरोखरीच अनुपमेय होय! तेव्हा अर्थातच ह्या सृष्टिचक्रांत भ्रमण पावलेल्या मानवांच्या अंतःकरणांत जमलेली अज्ञानपटले पार काढून टाकून, स्वातींनी सत्यसूर्याची दिव्य प्रकाशकिरणे आप्त शिरकांनी ली आहेत; आपल्या पूर्वापार अवैतसिद्धांताची, व वेद मार्गाची, स्वच्छ, खरीखुरी निशाणी त्यांनी आक्षांस उजेडांत आणून दाखविली आहे; आणि संसारसागरांत गटकळ्या खाणाऱ्यास त्यांनी आपल्या वाणीरूपाने अक्षतः तरी हात दिला आहे, असे ह्याटव्यास वावगे होणार नाही. झणजे वर सांगितलेले महत्कार्य त्यांनी बरोबर करून दाखविले आहे, व ती महत्पुण्याईही त्यांनी पुरी जोडली आहे, यांत काही संशय नाही. असो.

ज्यास थोडेसे इंग्रजीचे ज्ञान आहे, त्यासच स्वाधी विवेकानंद ह्याच्या वर सांगितलेल्या रसाळ वाणीचा अनुपम लाभ मिळणार. परंतु आंग्लभाषानभिज्ञांसही तो लाभ मिळणें पार अगत्याचें आहे. यासाठी तसा प्रयत्नही मोठमोठ्या विद्वानांनी व लेखनपटूंनी आरंभिला आहे; व कोणा राजयोग, कोणी कर्मयोग, कोणी ज्ञानयोग, अशा निरनिराळ्या लेखकांनी निरनिराळ्या प्रतिष्ठाति हातीं घेतल्या आहेत. यांतच प्रस्तुत लेखकाने भक्तियोगाचें प्रतिबिंब उठविण्याचा हा अल्पसा प्रयत्न केला आहे.

भक्तियोग हें केवळ प्रेमाचें भांडार, ज्ञानाचा सामर; आनंदाचा तिथि, सत्याची मूस; आणि मूर्तिमंत भगवानास प्रयत्न करून घेण्याचा अगदी राजमार्ग होय. ह्या योगांत श्रीमद्विवेकानंद स्वामींनी, मानवजातीचा खरा कळवळा घेऊन, हें जग भ्रमाच्या भोंपळ्यांत, कसें बुडालें आहे, हें निरनिराळ्या उदाहरणांनी, स्पष्ट दर्शविलें आहे. आणि परमेश्वर प्रेमस्वरूप आहे, तो प्रेमानेंच त्वरित वश होणारा आहे, ह्याणजे 'भगवंत भूकेला भक्तीचा पाहुणा' किंवा 'दयाघन भक्तीने आकळिला' ह्या कविवचनाप्रमाणें देव भावाचा भूकेला व भक्तीने आकळलेला आहे; हें परमतत्व मोठ्या प्रेमळवाणीनें सिद्ध केलें आहे. तेव्हां अर्थातच भक्तियोगाच्या परिशीलनानें, आबालवृद्धांच्या मनोमंदिरांत प्रेमाची दिव्य ज्योति प्रज्वलित होईल; कालावधीनें जिकडेतिकडे प्रेमाचेंच रोप वाढीस लागून त्याच्या प्रभावानें व्यापसंताप विलयास जातील; तेंटेवखेडे, चोरचिळटे, यांचा नाशनाश होईल; 'कूर, उन्मत्त, भांडखोर' वगैरे कठोर शब्द कोशांत नांवास सुद्धा राहणार नाहींत; कळ-हाचें बीज मोडेल; धरादासांत आनंदीआनंद खेळेल; मनें गंगाजळवत् होतील; शत्रूसुद्धा मित्रत्व धरतील; सौखिनीची भरती येईल; आत्मत्वाचा सुंदर मोड उगवेल; नीतीचा उगम, साधूंचा समागम, सत्याचा उदय, व परमानंदाचा काम होईल; आणि अखेरीस प्रेमाचा पुतळा जो परमात्मा-सच्चिदानंद, त्याची गांठ पडेल. असें ह्या भक्तियोगाचें-अर्थात प्रेमाच्या शास्त्राचें-महात्म्य आहे. आणि महानुभाव स्वामी विवेकानंद ह्यांनीं त्यावर आपल्या

अमृतोपम शब्दांनीं स्वाद आणिला आहे. मग त्याची गोडी काय सांगावी ? केवळ अप्रतिम !! असो.

आधींच एखादा पदार्थ फार आवडीचा असावा, व तो अनायासे प्राप्त व्हावा, ह्याजुळे मनास जो आनंद वाटतो, तो केवळ अप्रतिम होय. तद्वत्च प्रस्तुत लेखकास जो विषय अत्यंत प्रिय; ज्याचे त्याच्या मनांत अहोरात्र चिंतन; ज्याच्या सत्यस्वरूपदर्शनाची त्याच्या मनांत फार फार उत्कंठा; तोच ईश्वरविषयक प्रेमाचा-भक्तीचा-विषय त्याच्या हातीं आला, व 'मूकं करोति वाचालं, पंगुम् लघु-यते गिरिः' अशा भगवत्प्रसादाने त्याच्या हातून तो निर्विघ्नपणे शवटास गेला, ह्याबद्दल प्रस्तुत लेखकास फार समाधान वाटत आहे. प्रस्तुत लेखकाने आपणांकडून मुळचा विषय होईल तितका सुगम, चटकन वाचकांच्या मनांत भरे असा, आणि मुळांतील अर्थाचा, व विचारांचा विपर्यास न व्हावा, असा बठविषयाचा यथामति यत्न केला आहे. आता इतक्याउप्परही त्यांत कांहीं विसंगतपणा दिसून येईल, तर तो दोष मुळांतला नव्हे, तर प्रस्तुत लेखकाचा ह्याजुळे भक्तियोगाचे प्रतिबिंब उठविणाराच्या अज्ञानाचा आहे, असे समजावे. तसेंच, भक्तियोगाचे हे तंतो-तंतो प्रतिबिंबच बठविले आहे, अशांतला अर्थ नव्हे, तर ते रूपांतर केले आहे, असे समजावे. प्रस्तुत लेखकाचा हा पहिलाच प्रयत्न असल्यामुळे, व भाषाभिन्नत्वामुळे मूळचे स्वरस्यांत बरीच कमतरता आली असेल, तरीही ह्या अल्पशा प्रयत्नाने रसिक व श्रद्धालू वाचकांच्या गोडीची, व प्रेमाची कळा चढण्यास यत्किंचित् तरी साधन होईल,

अशी आशा आहे. ह्या यत्नांतील गुणाचा भाग प्रेमाने ग्रहण करून, निःपक्षपाताने यथोचित दोषस्थळे कोणी दाखवून दिल्यास, त्यांचा प्रस्तुत लेखक फार फार आभारी होईल. असो. आतां, एवढे सांगून प्रस्तुत यत्नांत एका मार्भिक विद्वान् गृहस्थांनीं (नांव प्रसिद्ध न करावें, अशी त्यांची इच्छा आहे, याबद्दल फार वाईट वाटतें !) मनस्वी साहाय्य केलें, व हस्तलिखित प्रत लक्षपूर्वक अथपासून इतिपर्यंत अवलोकन करण्याची फार तसदी घेतली, याबद्दल त्यांचे फार फार आभार मानून, शेवटीं उया परमेश्वराने ही सत्सेवा मजसाठीं घडविली, त्याची साधुवर्थ तुकारामाच्या एका सुप्रसिद्ध अभंगाने पुन्हा एक वार प्रार्थना करून, हा प्रास्ताविक लेख पुरा करतो.

हेंचि दान देगा देवा । तुझा विसर न व्हावा ॥

गुण गाईन आवडी । हेंचि माझी सर्व जोडी ॥

नलगे मुक्ति धन संपदा । संतसंग देगा सदा ॥

तुका म्हणे गर्भवासी । सुखें घालावें आम्हांसी ॥१॥

बोलिलीं लेंकुरें । वेडीवांकडीं उत्तरे ।

क्षमा करा अपराध । महाराज तुम्हीं सिद्ध ॥

गुणग्राही.

[illegible]

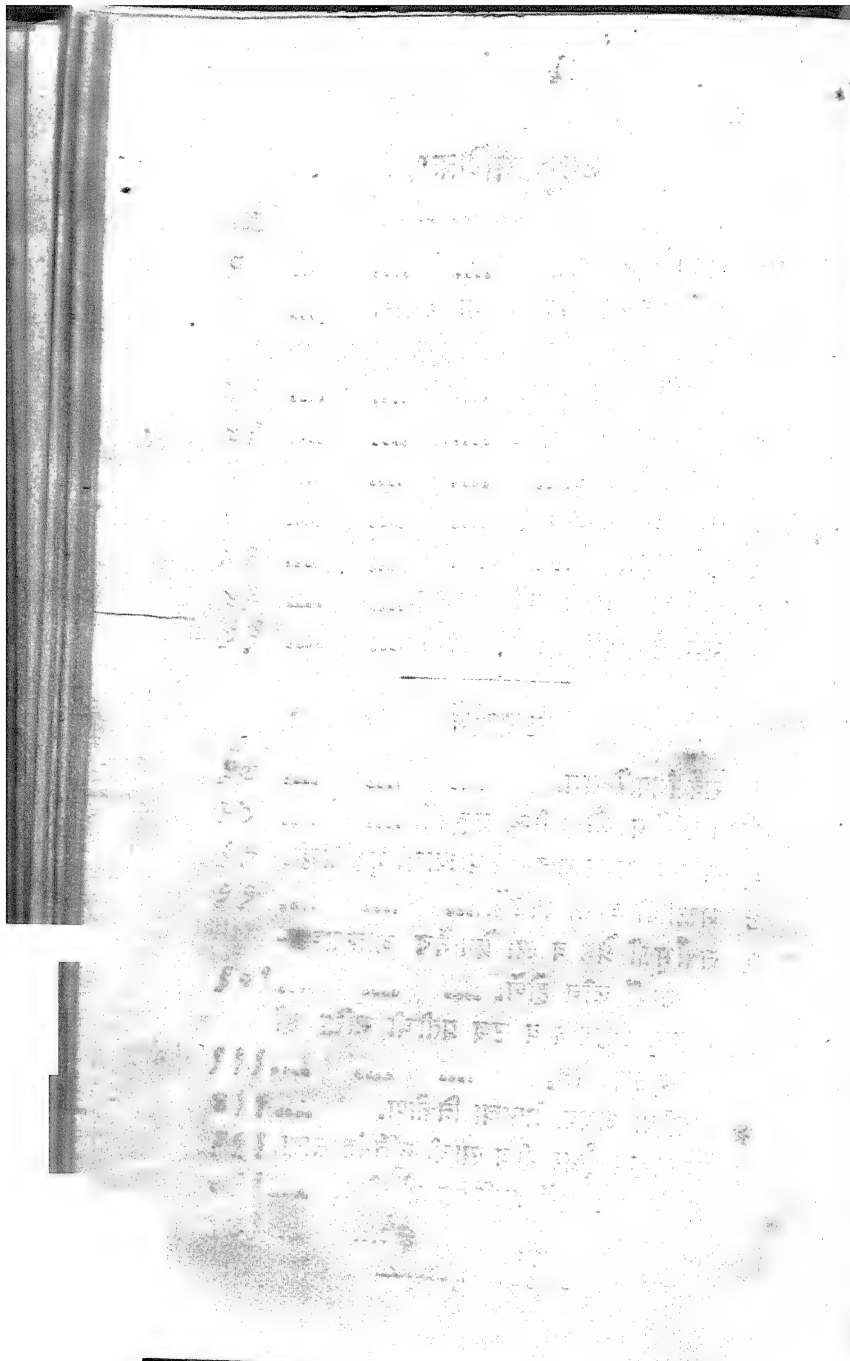
• **Answer:** 1000

अनुक्रमणिका.

प्रकरण.	पृष्ठ.
१ भक्तीचें लक्षण.....	२
२ तात्त्विकदृष्ट्या ईश्वररूपाचा विचार.	१३
३ भक्तियोगाचा रोंख अथवा ईश्वरी साक्षात्कार. २३	
४ गुरूची अवश्यकता.	२८
५ गुरुशिष्यांचीं लक्षणें.	३४
६ अवतारी पुरुष....	४६
७ मंत्र, ॐ शब्द व ज्ञान....	५३
८ मूर्तिपूजन.	५९
९ इष्टदेवता अथवा ध्येय स्वरूप.....	६४
१० भक्तियोगाचीं साधनें व पद्धति.....	६९

उत्तरार्ध.

१ सर्वसंगपरित्याग.	७९
२ भक्तीनेच औदासीन्य उद्भवतें.	८५
३ भक्तियोगाचा राजमार्ग व त्याची गुरुकिड्डी. ९३	
४ भक्तीचीं व्यक्त स्वरूपें.....	९९
५ सर्वाभूतीं प्रेम व त्या प्रेमानेंच आत्म्याच्या- ठायीं लीन होणें.	१०३
६ भक्तास श्रेष्ठज्ञान व उच्च प्रतीची भक्ति ही एकच होत.	१११
७ भक्तीचा अथवा प्रेमाचा त्रिकोण.	११४
८ प्रेमस्वरूप ईश्वर हीच त्याची मूर्तिमंत साक्ष. १२३	
९ त्या प्रेमस्वरूपाचें शाब्दिक प्रतिबिम्ब.	१२७
१० उपसंहार.	१४१

ॐ

भक्तियोग.

प्रकरण १ लें.

स तन्मयो ह्यमृत ईशसंस्थोऽसर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता ।
य ईशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते ईशनाय ॥
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वयो वै वेदान् प्रहिणोति तस्मै ।
तं ह देवं आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥

“ तोच एक विश्वात्मा; तोच अजरामर; तोच सर्व स-
त्ताधीश; तोच सर्वसाक्षी; सर्वव्यापी; ब्रह्मांडपालक; ज्याला
आदिही नाही, व अंतही नाही, असा सनातन प्रभुही
तोच. हें-जगड्याळ सृष्टिचक्र चालवावयास त्या एका
परमात्म्यावेगळा दुसरा कोणीही समर्थ नाही. ज्यानें सृष्टी-
च्या उत्पत्तिकालीं ब्रह्मयास निर्माण करून वेद त्याच्या
स्वाधीन केले, त्या एका परमात्मबुद्धिप्रकाशकाला, कीं
ज्याच्या प्रकाशानें (ज्ञानानें) बुद्धि आत्म्याकडे धांव घेते
त्या परमेश्वरास मी मुमुक्षु शरण आहे. ”

श्वेताश्वतर उपनिषद् ६-१७-१८.

भक्तीचें लक्षण.

भक्तियोग हा परमेश्वरास शोधण्याचा, अस्सल, अगदीं खराखुरा मार्ग होय. तो भक्तीतून उगम पावून, तीतच निरंतर वास्तव्य करून शेवटीं तीतच लय पावणारा आहे. निस्सीम ईश्वरभक्तीचें एक क्षणभर जरी वेड लागलें, तरी तें सनातन मोक्षपदाची प्राप्ती करून देतें. नारदमुनि आपल्या भक्तियोगाच्या टीकेंत ह्मणतात कीं, “भक्ति ह्यणजे परमेश्वराविषयीं आसंतिक अदळ प्रेम. अशा प्रकारचें प्रेम जेव्हां मनुष्याच्या अंगीं बाणतें, तेव्हां सर्वांभूतां वर त्याचें प्रेम जडतें; तो कोणाचाही तिरस्कार करीनासा होतो; आणि त्याच्या अंतरीं सदासर्वकाल समाधानवृत्ति खेळत राहते.”—“ह्या प्रेमापासून कोणत्याही ऐहिक सुखाचा लाभ घेतां येणार नाही.” कां कीं, जावत्कालपर्यंत ऐहिक विषयोपभोगाच्या इच्छा मनांत वागत आहेत, तावत्कालपर्यंत तशा प्रकारचें प्रेम प्राप्त होण्याची आशाच नको!

“भक्ति ही कर्माहून श्रेष्ठ, व योगाहूनही उच्चप्रतीची आहे. कारण त्या दोहोंत, कर्मांत व योगांत, कांहीं एक तिसरा हेतु साधावयाचा असतो. पण तीच भक्ति पहा! तीच तिचें प्रतिफल; तीच तिचें साधन; व तीच तिचा लय होऊन राहते.”

भक्ति हा एक आमच्या ऋषिवर्यांचा ठरीव विषय झालेला आहे. भक्तीचें वर्णन करणारे काहीं विशिष्ट ग्रंथकार, उदाहरणार्थ शांडिल्य, नारद, इ० बाजूस ठेवले तरी, व्याससूत्राचे महान् महान् टीकाकार, उघड उघड ज्ञानयोगाचें प्रतिपादन करणारे, अशांनींही 'भक्ती' संबंधानें बऱ्याच गोष्टी सुचविल्या आहेत. कित्येक टीकाकारांचा शोक असा असतो कीं, सर्वच नव्हे तरी पण बहुतेक मूळ वाक्यांचा अर्थ, शुष्क ज्ञानपर करूं लागावयाचें. तथापि 'पूजनविधी' वरील ईश्वरभक्तिविषयक काहीं सूत्रांचा तसा ज्ञानपर अर्थ लावतांना त्यांची बरीच त्रेधा उडालेली दिसून येते.

केव्हां केव्हां, ज्ञान व भक्ति ह्यांत बरेंच अंतर आहे, असें लोकांस वाटत असतें. पण खरोखरी तसा काहीं त्या दोहोंत तादृश फरक नसतो. आपण जसजसे त्यांची सरहद्द गांठीत जाऊं तसतसे आपणास कळून येईल कीं, त्या दोहोंचेही—भक्तीचे व ज्ञानाचे—मोहरे एकाच केंद्राकडे वळले आहेत; आणि शेवटीं तीं मिळतात, तींही एकाच बिंदूंत! त्याचप्रमाणें राजयोगाचीही तीच गत आहे. मुक्ति मिळावी, ह्मणून त्याचा जेव्हां एकसारखा अभ्यास चालवावा, मात्र तो भोळ्या बापड्यांस भोंदून टाकण्यासाठीं, किंवा लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेंकण्यासाठीं (दुर्दैवाची गोष्ट ही कीं, छांछूं, जारणमारण, मंत्रतंत्रादि करणारांच्या हातून घारंवार तसें होतें खरें!) नव्हे,—तेव्हां तो राजयोग आपणांस त्याच बिंदूपाशीं, ह्मणजे जेथें भक्ति व ज्ञान एकटतात, तेथेंच नेऊन सोडतो.

भक्तीची मोठी सोय म्हटली ह्मणजे ही कीं, ती अगदीं सोप्यांत सोपी आहे, आणि ती ईश्वराच्या सन्निध जाऊन ठेपण्याचा अगदीं राजमार्ग आहे. तिचा एक मोठा दुर्गुण आहे, तो हा कीं, तिच्या अगदीं पहिल्या पहिल्या-खालच्या-पायऱ्यांशीं हिडिस् धर्म-वेडेपणा, माथे-फिरूपणा, उत्पन्न होण्याचा संभव असतो. हिंदु, मुसलमान, व ख्रिस्ती इत्यादि धर्मांतही नेहेमीं जे कित्येक धर्मवेडे आढळून येतात त्यांच्या त्या धर्मवेडेपणाची उत्पत्ति तरी भक्तीच्या ह्या खालच्या पायरीपासूनच झालेली असते. आपल्या ध्येय वस्तूवर-म्हणजे जिच्यावर प्रेम ठेवावयाचें त्या वस्तूवर-ईश्वरावर-जी एकनिष्ठा ठेवावी लागते, कीं जी असल्याशिवाय खरें प्रेम, भक्ति म्हणून जें काय असतें, त्याचा मोड उगवायाचाच नाही, तीच बहुशः हर-एक अन्य गोष्टीस विघातक होऊन बसते. खालच्या प्रतीचे जे लोक असतात, त्यांची आपल्या ध्येय वस्तूवर भक्ती करण्याची तज्हा हीच एक असते, ती म्हणजे दुसऱ्या ध्येय वस्तूंचा-अन्य देवांचा, किंवा मूर्तींचा-तिरस्कार करणे ही होय. कित्येक वेळां असें पाहण्यांत येतें कीं, जो मनुष्य आपल्या आवडत्या परमेश्वरस्वरूपावर निस्सीम प्रेम ठेवतो, तोच मनुष्य एखादी अन्य देवाची प्रतिमा त्याजपुढें नेल्यास किंवा तीविषयीं त्यानें ऐकल्यास तो लागलाच बेताल होऊन अद्वातद्वा बरळूं लागतो. हें असें कां व्हावें ? ह्या प्रश्नाचें समाधान वरच्या वाक्यांत आढळून येईल. अशा तऱ्हेची भक्ति म्हणजे कांहींशी 'ज्याची खावी भाकरी, त्याचीच करावी चाकरी' अशा श्रानबुद्धी-

पैकींच होय. आपल्या धन्याच्या मालमत्तेवर सक्त पाहरा ठेवावयाचा; तिन्हाइतास आपल्या वर्ईच्या आंत पाय ठेवूं द्यावयाचा नाही. पण ती श्वानबुद्धिच एक परी बरो म्हणावयाची ! कारण, कुत्रा, आपला धनी कसल्याही वेषानें—पोषाखानें आला, तरी तो त्यास ओळखतो, कीं, हा आपला धनी आहे, शत्रु नव्हे. पण तेंच मनुष्याचें पहा ! त्याजपुढें तोच एक ईश्वर जर निरनिराळ्या स्वरूपानें आला तर त्यास त्याची ओळख पटत नाही ! त्या धर्मवेड्यांस सदसद्विवेक मुळीं बियांससुद्धां नसतो. अशा लाळांस व्यक्ति-विषयक विचार झणजे इतके कांहीं निर्णायक वाटतात कीं त्यांचें सर्वस्व काय तें, तें ! मग, दुसरा काय म्हणतो, त्याच्या म्हणण्यांत कांहीं तथ्य आहे किंवा नाही, इत्यादि विचारांस त्यांच्या मनांत थारा कोठून मिळणार ? त्यांस विशेषतः पाहिजे असतें तें हेंच कीं, हा असें बोलणारा कोण बरें असावा ? ज्यांचीं मते आपल्या मतांशीं जुळतात, अशा मंडळींत ज्याची वर्तणूक सभ्यपणाची, प्रेमाची, व दयालुत्वाची असते, तोच मनुष्य, आपल्याहून ज्यांचीं मते भिन्न आहेत, किंवा ज्यानें आपल्या धर्मास मिठी मारलेली नाही, अशा अन्य गृहस्थाशीं, थोरपणा, व धर्ममर्यादा खुंटीस गुंडाळून, बेताल वागण्यास मार्गें पुढें पाहत नाही.

भक्ति ही जेव्हां आपल्या गौणी-खालच्या-स्वरूपांत असते, तेव्हांच फक्त ह्या वर सांगितलेल्या गोष्टीचें भय बाळगावें लागतें. परंतु एकदां कां ती परिपक्व झाली, व आपल्या परा-उच्च-स्वरूपास जाऊन पोचली म्हणजे त्या धर्मवेडेपणाचा कोठें मागमूससुद्धां लागत नाहीसा होतो.

ह्या उच्चस्वरूपी भक्तीनें एकदां आत्मा भरून गेला म्हणजे तो परमेश्वरस्वरूपाच्या इतका निकट जाऊन भिडलेला असतो की, तेथे द्वेषभावाला मुळी वाटच मिळत नाही.

ह्या इवल्याशा आयुःक्रमामध्ये आपल्या स्वभावाची ठी जुळविण्याची कला—म्हणजे स्वभाव चांगला बनविण्यास, जी जी उत्कृष्ट तत्वे—साधने—लागतात, तीं सर्व एकवटून ठेवण्याचे—सर्वासच साधत नसते. तथापि, जेथे भक्ति, ज्ञान, व योग हीं समप्रमाणाने एकवटली आहेत, तेथे सर्वोत्कृष्ट स्वभावाची सुरेख प्रतिमा वठली आहे, असे म्हटल्यास हरकत नाही. पक्ष्यास उडावयाचे झाले तर, तीन साधनें आवश्यक असतात. दोहोंकडे दोन पंख, व सुकाणूंसारखे उपयोगी पडणारे एक शेंपूटे—दूम. तसेंच, ज्ञान हा एक पंख, व भक्ति हा दुसरा जोडीदार—आणि योग हे त्या दोहोंसही एका तरवारीत चालविणारे मार्गदर्शक दूम होय. तेव्हा अर्थातच हीं तिन्हीही ज्यांना समप्रमाणाने चालविण्याचे साधत नाही त्यांस सर्वात सोपा, आपला भक्तिमार्गच बरा ह्मणून तोच पत्करावा लागतो. परंतु ह्या सर्वात हे एक अवश्य व नेहमी ध्यानांत वागविले पाहिजे कीं, पूजाविधि, व त्यास लागणारी मंत्रतंत्रे हीं सर्व जरी आत्म्याच्या प्रगतीस अति आवश्यक आहेत, तरी वर सांगितलेली ईश्वराविषयी उच्च तऱ्हेची भक्ति (परा) मात्र त्यांच्यायोगाने अंगांत बाणते, यापलीकडे त्यांत कांही जीव नसतो.

ज्ञानवादी व भक्तिवादी-भक्त-हे दोघेही भक्तीच्या अंगीं एक प्रकारची विलक्षण शक्ति आहे, हें कबूल करतात, तरी त्या दोघांचा थोडासा मतभेद असतो. ज्ञानी लोक भक्ति हें नुसतें मोक्षाचें साधन समजतात, परंतु भक्त, ती केवळ मोक्षाचें साधन असें समजूनच राहत नाहीत, तर तिनें साध्य करण्याची (केवल) वस्तुही तीच, असें ते समजतात. पण मला वाटतें ह्या वादांत कांहीं विशेष तथ्य नाही. खरें पाहतां, भक्ति जेव्हां साधनस्वरूपी असते, तेव्हां तो एक खालच्या प्रतीचा पूजनप्रकार होतो. पण त्याहून जरा उच्च पायरीच्या पूजनविधींनीं सत्य उमगलें-किंवा अनुभव साक्षात्कार झाला-ह्मणजे दोन्हीही एकाच स्वरूपास मिळतात. वरील दोन्हीही पक्ष आपआपल्या विशेष पूजनप्रकाराविषयीं, 'माझे तेंच खरें' असा आग्रह धरितात. पण त्यांस ह्या तत्वाची कशी भूल पडते कोण जाणे? कीं ईश्वरविषयक प्रेम किंवा भक्ति पूर्णतेस पावल्यावर ज्ञान हें त्या मागून आपोआप-दोरी लावून ओढल्याप्रमाणें येतेंच; तसेंच ज्ञान पूर्ण झालें कीं तें प्रेमाशीं ऐक्य पावतेंच.

हे लक्षांत ठेवून, आतां मोठमोठे वेदांतटीकाकार ह्या विषयावर काय काय ह्मणतात, तें पाहूं या. 'आवृत्तिरस-कृदुपदेशात्' ह्या सूत्रावरील भाष्यांत भगवान् शंकराचार्य ह्मणतात "लोक केव्हां केव्हां असें ह्मणतात कीं, 'त्यानें आपला देह स्वामीस-प्रभूस-वाहिला आहे, किंवा तो गुरूस 'जीवकीं प्राण' भजतो.' आतां हे जे धन्यवाद लोकांच्या तोंडून निघतात, ते कोणाविषयीं निघतात?

की, जो आपल्या गुरूपदेशास अनुसरून, त्यास अनन्य—गुरु हेंच आपलें सर्वस्व अशा भावानें भजतो,—ह्मणजे गुरु—दर्शनप्रसादाविना ज्याचा दुसरा कोणताही मनोरथ पूर्ण व्हावयाचा नसतो—त्याविषयीच. तसेंच ‘पतिव्रतेच्या मनांत आपल्या प्रियपतीचेंच ध्यान सतत खेळत असतें,’ असेंही झटलेलें आपण ऐकतो. ह्या वाक्यांचा इत्यर्थ काय तो, सतत चिंतन—निदिध्यास—ह्मणजे एक तऱ्हेचें अखंड व प्रेमपुरःसर स्मरण, असाच असतो. ’’ ह्मणजे अशा तऱ्हेचें स्मरण हीच शंकराचार्यांच्या मताप्रमाणें भक्ति होय.

“ बरे, ध्यान किंवा चिंतन ह्मणजे तरी काय ? चिंतन ह्मणजे आपल्या ध्येय किंवा प्रिय वस्तूविषयीं जें अव्याहत किंवा अखंड स्मरण तेंच होय. जसें एका भांड्यांतून दुसऱ्या भांड्यांत एकसारखें तेल ओततांना, त्याच्या धारेस खळ पडत नाही, तसेंच हें स्मरणही संतत किंवा अढळ पाहिजे म्हणजे तें चालूं असतां त्यांत खळ पडतां कामा नये. व हें अशा तऱ्हेचें एकनिष्ठ चिंतन जेव्हां परमेश्वराचेंही घडेल, तेव्हां हे संसारबंध खळाखळ तुटून जातील. ह्मणूनच श्रुतीमध्ये अशा तऱ्हेचें अखंड चिंतन हें एक मोक्षाचें साधन गणलेलें आहे. आणि अशा तऱ्हेचें चिंतन हीच साक्षात्काराची निशाणी होय. कारण वर चिंतनाचा जो अर्थ दिला आहे, त्याच अर्थानें ‘साक्षात्कार’ हा शब्द खालील वाक्यांत योजिलेला आहे, असें दिसतें. ‘जो जवळही आहे; व दूरही आहे, अशा त्या परमेश्वरास साक्षात् पाहिल्यावर जीवाचे सर्व मायापाश तुटून जातात; सर्व संशयाचा निरास होतो; व सर्व कर्मभोगास कायमची

रजा मिळते.” (जो जवळ असेल तो आमच्या दृष्टीस पडेल, पण जो दूर असेल, त्याच्या संबंधानें आपणास फक्त स्मरण मात्र करतां येईल. तरीही वेदांमध्ये त्या जवळ व दूर असलेल्याही—परमेश्वराचें आपणास साक्षात् दर्शन घडलें पाहिजे, अशीं वाक्यें आहेत. त्यावरून वर सांगितल्या तऱ्हेचें चितन व परमेश्वराचें साक्षात् दर्शन हीं दोन्हीही एकच होत.)—“ हें स्मरण किंवा चितन जेव्हां उच्च पदास चढतें, तेव्हां त्यास साक्षात् दर्शनाचेंच स्वरूप प्राप्त होतें.....पूजन हेंच अखंड चितन होय, असें मूळ वेदांवरून दिसून येतें. पूजा हेंच निरंतरचें चितन होय; व हें जाणणें, ह्मणजेच ईश्वरभजनांत सदोदित मग्न होऊन राहणें असें झटलें पाहिजे....अशा प्रकारें जें स्मरण, साक्षात् प्रतीतिरूप बनून जातें, तेंच मुक्तीचें साधन होय, असें श्रुतींत झटलें आहे. ‘आत्मप्राप्ति जी व्हावयाची, ती ‘अनंतपार’ शास्त्रांचें जरी परिशीलन केलें, बुद्धिसर्वस्व जरी खर्ची घातलें; अगर स्वाध्याय जरी ‘अपरसूर्यवत्’ झाला, तरीही होणार नाही. ज्या प्राण्यावर ह्या परमतत्वाचा—आत्म्याचा कृपाकटाक्ष फिरतो, त्यालाच त्याचा लाभ होतो; आणि त्यालाच तें आपण होऊन भेट देतें.’ ह्याव्यतिरिक्त, श्रवण, मनन, किंवा चितन हीं निवळ असाधनें होत, इत्यादि सांगितल्यावर पुढें झटलें आहे, “ ज्यावर ह्या परमात्म्याचें प्रेम जडतें, किंवा त्याचा ज्यास प्रसाद घडतो, त्यालाच तें—परमतत्व—साध्य होतें.” जो आपणास फार प्रिय असतो, त्याविषयीच आपल्या मनांत लालसा उत्पन्न होते. ह्मणून जो ह्या आत्म्यावर निस्सीम भक्ती

ठेवतो, तोच त्याचा अगदीं ताईत होऊन बसतो. आपल्या प्रिय भक्तांस आत्म्याची प्राप्ती करून द्यावी, ह्मणून प्रभू स्वतः त्यास हात देतो. कारण त्या परमात्म्याचेंच असें वाक्य आहे कीं, 'जे मजवर निरंतर एकनिष्ठा ठेवून मला प्रेमानें पूजतात, त्यांच्या इच्छेस मी असें वळण देतो कीं, त्यायोगानें त्यांनीं मजपार्श्वीच येऊन मिळावें.' ह्मणून असें ह्मटलेलें आढळून येतें कीं, ज्यांना ज्यांना साक्षात् प्रतीतिरूपच असें जें हें अखंड चिंतन तें अगदीं मनापासून आवडत असतें, त्यांजवरच ह्या परमात्म्याचें प्रेम जडतें. कारण त्या प्रभूस ह्या अखंड चिंतनाची फारच आवड आहे; व अशाळाच हा परमात्मा साध्य होतो. ह्या अखंड चिंतनाचेंच दुसरें नांव भक्ति होय. ”

ह्याप्रमाणें भगवान् रामानुजांनीं 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' ह्या सूत्राची मीमांसा—व्याख्या—करतांनां ह्मटलें आहे.

'ईश्वरप्रणिधानाद्वा'—ह्मणजे 'ईश्वराच्या पूजनेंकरून' ह्या पतंजलीच्या सूत्रावर व्याख्या करतांना भोज ह्मणतात, " प्रणिधान—पूजन—ही एक तऱ्हेची भक्तिच होय, कीं जीमध्ये विषयोपभोगादि फलांची इच्छा न धरितां, त्या परात्पर गुरुलाच—परमेश्वरास—सर्व कर्मे अर्पण केलेली असतात. " त्याचप्रमाणें भगवान् व्यासांनीं वरील सूत्रावर टीका करितांनां 'प्रणिधान' शब्दाची खालीलप्रमाणें व्याख्या केली आहे. " प्रणिधान म्हणजे भक्तीचाच एक प्रकार होय. व त्याच्यायोगानें प्रभूची योग्यावर कृपा होऊन, त्याच्या सर्व कामना पूर्ण करून, प्रभु त्यास संतोषवितो. " शांडिल्याच्या मताप्रमाणें " भक्ति ह्मणजे ईश्वर-

विषयक अनन्य प्रेम होय. ” तथापि ह्या सर्वांतही भक्त-
शिरोमणि जे प्रल्हाद, त्यांची व्याख्या सर्वोत्कृष्ट आहे:—
या प्रीतिरविवेकानां विषयेऽनन्यपायिनी । त्वामनु-
स्मरतः सा मे हृदयान्मा समर्पतु ॥ “क्षणिक अशा विषयां-
वर विषयांध लोक जसे एका प्रकारच्या अंध ममत्वाने लोलुप
होऊन जातात, तशाच तऱ्हेचे तुझ्यावरील माझे प्रेम,
तुझ्या चरणीं मिळिंदायमान असा जो मी त्या माझ्या हृद-
यांतून कधीही न चळो. ” प्रेम ! प्रेम खरे; पण ते कोणा-
वर ? त्या एका परमेश्वरावरच. दुसऱ्या विषयावर किंवा
जीवावर जर प्रेम जडेल, तर ती भक्ति होणार नाही; कारण
रामानुजाचार्यांनी आपल्या ‘श्रीभाष्या’मध्ये एका प्रा-
चीन आचार्याचा—गुरुचा—उतारा घेऊन येणें प्रमाणें म्हटलें
आहे:—

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्ताः जगदन्तर्व्यवस्थिताः ।

प्राणिनः कर्मजनितसंसारवशवर्तिनः ॥

यतस्ततो न ते ध्याने ध्यानिनामुपकारकाः ।

अविद्यान्तर्गताः सर्वे तेहि संसारगोचराः ॥

“ प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवापापासून तों तहत् एका क्षुद्र गव-
ताच्या काडीपर्यंत या जगांतली यच्चयावत् वस्तू जन्ममृत्यूच्या
गुळाम होऊन गेलेल्या आहेत; हा सर्व कर्माचा प्रभाव
होय. याकरितांच त्या निरंतरभक्तीचे विषय होण्यास
योग्य नव्हत. कारण ह्या सर्व वस्तु मुळीं विकारवश असून
अज्ञानांधःकारांत गुरफटलेल्या असतात. ” शांडिल्यांनी
आपल्या ‘भाष्य’त एके ठिकाणी ‘अनुरक्ति’ ह्या शब्दाची
योजना केली आहे. त्यावर त्यांचे टीकाकार स्वप्नेश्वर हण-

तात कीं अनु हणजे पश्चात्, आणि रक्ति हणजे निष्ठा. यावरून अनुरक्ति हणजे परमेश्वराचें वैभव पाहिल्यावर व सृष्टीचें ज्ञान झाल्यावर, परमेश्वराविषयी जी एक तऱ्हेची निष्ठा—प्रेमभाव—उत्पन्न होते ती भक्ति होय. नाहीतर आपल्या पुत्रावरील किंवा गृहिणीवरील अंध प्रेमसुद्धां भक्तिच होऊन बसेल !

ह्यावरून आपणास स्पष्ट कळून येतें कीं, भक्ति ही एक मानसिक प्रयत्नांची माला होय; आणि सार्धे भजन-पूजन हा तिचा पहिला एक शेवट—आरंभ; व ईश्वरविषयक अलोट व निःसीम भक्ति हा तिचा दुसरा शेवट—किंवा शेवटच—लयच—होय.

प्रकरण २ रें.

तात्त्विकदृष्ट्या ईश्वरस्वरूपाचा विचार.

व रें, ईश्वर म्हणजे तरी कोण? 'जन्माद्यस्य-
यतः—' म्हणजे सृष्टिस्थितिलयकर्ता, तोच
ईश्वर होय. सनातन, शुद्धस्वरूप, सर्वतंत्रस्व-
तंत्र, सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ, दयाघन आणि
सर्वोत्तर्यामी वास करणारा तोच होय. इत-
केंच नव्हे तर "स ईश्वरः अनिर्वचनीयप्रेमस्वरूपः"—
म्हणजे अनिर्वचनीय-शब्दांनीं जें व्यक्त करतां येत नाही—
असें प्रेम हेंच ज्याचें स्वरूप आहे, तोच ईश्वर.

हीं वरील सर्व लक्षणें ईश्वराच्या सगुणस्वरूपाचीं होत.
तर मग ईश्वर अनेक आहेत काय? असा प्रश्न साहजिकच
येतो. 'नेति नेति' असें म्हणून निर्गुणत्वेकरून ज्याचें
वर्णन करितात, तो तत्त्वज्ञान्यांचा सच्चिदानंद आणि
भक्तांचा हा प्रेमस्वरूप ईश्वर हे भिन्न भिन्न कीं काय?
छेः! ते मुळींच भिन्न नव्हत. ज्याला ज्ञानी सच्चिदानंद
म्हणतात, तोच तो प्रेमस्वरूप ईश्वर होय. सगुण व निर्गुण
हीं दोन्हीही रूपें, त्या एकाचींच. नेहमीं हें ध्यानांत ठेविळें
पाहिजे कीं, भक्त ज्याचें पूजन करितात, तो सगुणस्वरूपा
ईश्वर, व ज्ञान्याचें निर्गुण ब्रह्म हीं दोन्हीही अगदीं अ-
भिन्न होत. सर्व कांहीं त्या एका—अद्वितीय—ब्रह्मामध्ये
समावेश पावतें. परंतु ब्रह्म हें यच्चयावत् वस्तूचें केवळ-
स्वरूप किंवा एकच—अद्वितीय स्वरूप, अशा दृष्टीनें

पाहतां, त्याचें निर्गुणत्व भजनपूजनास अशक्य आहे, असें दिसून येतें. म्हणून भक्त हा त्याच ब्रह्माच्या सगुणरूपाची निवड करून घेतो, व हें सगुणरूप, हाच जगानियंता ईश्वर होय. ह्यावर दृष्टांतः—समजा कीं, ब्रह्म हा एक चिखलाचा गोळा आहे, कीं व्यापासून हरतऱ्हेचे असंख्य पदार्थ घडवितां येतात. चिखल ह्या दृष्टीनें पाहतां, हे सर्व पदार्थ एकच होत, परंतु त्यांचे आकार व स्वरूप पाहतां, एक घोडा, एक गाय, एक बाई, एक बाहुली अशीं निरनिराळीं रूपें होतात. हीं सर्व त्या चिखलाच्या गोळ्यापासून उत्पन्न होण्यापूर्वीच आपल्या संभवरूपानें वास करीत होती. पण तीं एकदां घडाविलीं गेल्यावर जेथपर्यंत त्यांचे आकार, आहेत तसेच राहतील, तेथपर्यंत तीं एकमेकांपासून भिन्नच होत. जसें, एखादे उंदराचें चित्र असले तर तें आपोआप इतीचें चित्र बनेल काय? नाहींच बनणार. कारण, त्याचें व्यक्त स्वरूप किंवा आकार हीं जोपर्यंत भिन्न भिन्न आहेत, तोपर्यंत तें तसेंच असणार. तरी त्या वस्तूच्या संभवीं अथवा अव्यक्त स्वरूपाच्या मुळाशीं चिखल हा एकच पदार्थ आहे. तीच गोष्ट ईश्वराची. ईश्वर हा त्या निर्गुण केवलस्वरूपाचें अत्युच्च तऱ्हेचें व्यक्त स्वरूप किंवा सगुणरूप होय, किंवा ईश्वर हा आमच्या मनाला ग्रहण करता येण्यासारखा, त्या अखंड ब्रह्माचा जो सर्वांत मोठा भाग तो होय. ही सृष्टिही अनादि असल्यामुळे, तो अनंतही तसाच आहे.

व्यासांनीं आपल्या सूत्रांतील चवथ्या अध्यायाच्या चवथ्या पादांत आत्मा मुक्त झाल्यावर, त्यास अनंत ज्ञान

व शक्ति येते, इत्यादि सांगून नंतर म्हटलें आहे कीं, सृष्टीची उत्पत्ति, स्थिति किंवा लय इत्यादि करण्याचें सामर्थ्य इतर कोणालाही असावयाचें नाहीं, तें त्या एका ईश्वरासच आहे. ह्या सूत्रावर टीका करतांना द्वैतवाद्यांस सहजरीत्या असें प्रतिपादन करतां येतें कीं, व्यक्तिमात्राच्या क्षुद्र जीवास ईश्वराचें अखंड स्वातंत्र्य व अतर्क्य कर्तृत्व हीं येणें अशक्य होय. द्वैतवाद्यांचे अध्वर्यु मध्वाचार्य यांनीं नेहमींच्या पद्धतीस अनुसरून, त्या सूत्रावर वराह-पुराणांतील एका श्लोकाचें अवतरण घेऊन, त्याची द्वैतवादास धरून टीका केली आहे.

ह्याच वाक्यावर व्याख्या करतांना रामानुज म्हणतात, “आतां असा प्रश्न निघतो कीं, मुक्त झालेल्या जीवाला ज्या शक्ती प्राप्त होतात, त्यांमध्ये ईश्वराची सृष्टिस्थितिलय-नियामक शक्ति व त्याचें प्रभुत्व, ह्यांचा समावेश होतो किंवा काय? कारण तो न झाल्यास मुक्त जीवांचें वैभव काय तें, त्या परमात्म्याची साक्षात् प्रतीति घडणें, हेंच होय. ह्यापलीकडे कांहीं नाहीं. त्याच बाजूनें आम्हांस आणखी असेंही म्हणतां येईल कीं, “मुक्त जीवास जग-न्नियंतृत्व मिळणें सयुक्तिक दिसतें. कारण श्रुतींत म्हटलें आहे, ‘शुद्ध परमात्म्याशीं तो एकरूप होऊन जातो.’ तसेंच त्याच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतात, असेंही आणखी त्यांत प्रतिपादिलें आहे. तेव्हां अशा तऱ्हेचें परमेश्वराशीं ऐक्य आणि सर्व कामनांची पूर्तता होण्यास, मुक्त जीवास जगन्नियंतृत्व हें असलेंच—आलेंच—पाहिजे.” ह्यावर आमचें उत्तर असें कीं, मुक्त झालेल्यांस जगन्नियंतृत्व खेरीज करून

बाकी सर्व कांहीं सिद्धी प्राप्त होतात. जगाचें नियमन करणें म्हणजे मुक्त जीवांखेरीज, झाडून साऱ्या अचेतन व सचे-
चन पदार्थांस—जीवांस—इच्छा, कामना, जीवित—नाना-
विध स्वरूपें—इत्यादिकांस एक प्रकारचें वळण देणें होय.
मुक्तजीव मात्र ईश्वराशीं एकरूप झाल्याकारणानें,
त्यांच्या व ईश्वराच्या इच्छेमध्ये विरोध नसतो. आणि त्या-
प्रमाणें ते अखंड ब्रह्मानंदसुखांत निमग्न असतात. वेदांतही
ह्याचें असेंच प्रतिपादन केलें आहे. श्रुतींत असें म्हटलेलें
आढळतें कीं, “ज्यापासून यज्ञयावत् पदार्थ निर्माण झाले,
ज्याच्या सामर्थ्यानें ह्या निर्मिलेल्या सर्व पदार्थांचे व्यापार
सुरळीत चालले आहेत, व ते सरशेवटीं ज्यांत मिळतात,
त्याविषयीं विचार कर. तेंच ब्रह्म होय.” जर जगन्नियं-
तृत्व हा गुण, परमेश्वराप्रमाणें मुक्त जीवांसही असेल, तर
वरील वाक्यावरून ब्रह्माचा बोध होणार नाही. कारण
त्या वाक्यांत तर जगन्नियंतृत्व हेंच त्या ब्रह्माचें लक्षण
ध्वनित केलें आहे. एखाद्या वस्तूची व्याख्या करतांना,
तिच्या अंगीं जो विशिष्ट गुण असतो, तोच मुख्यतः
दिलेला असतो. म्हणून माझ्या लाडक्या मुला! तें एक
अद्वितीय तत्व, एकी एक, आत्मानंदांत निमग्न व सर्वां-
च्याही आधीं विद्यमान होतें. त्यालाच आपण पुष्कळ
(वस्तू) उत्पन्न करूं, अशी स्फूर्ति उद्भवली. त्यापासूनच
उष्णता—म्हणजे तेज—निर्माण झाली.’ आधीं तर ब्रह्मच
काय तें एकटें होतें. त्याचेंच उद्भवन सुरू झालें; व
त्याच्याचपासून क्षत्र हें सुखकर स्वरूप उदयास आलें. हें
सर्व वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य इत्यादि देव हे क्षत्रच

होत.' 'सर्वारंभी आत्माच काय तो खरोखरी होता; त्यावेगळे दुसरे कोणतेही तत्व अस्तित्वांत नव्हते. त्याच्याच एका दृष्टिक्षेपाने हे सर्व जग उद्भवले; म्हणजे मागून जगाची उत्पत्ति झाली.'—'तो एक नारायणच कायतो (प्रथम) होता. ब्रह्मा नव्हे, ईशान नव्हे, द्यावापृथिवी, तारका, उदक, अग्नि, सोम कीं सूर्य ह्यांपैकी कोणीही नव्हे. होता काय तो तोच एकटा. त्याला एकटेच राहून सुख घेववेना, म्हणून ध्यान करून, त्याने एक मुलगी, दहा इंद्रिये इत्यादि निर्मिली.' वरील वाक्यांत व अवांतर कित्येक ठिकाणीही—'पृथ्वीवर राहणारा प्राणी पृथ्वीहून भिन्न असेल काय? तसेच, आत्म्यामध्ये राहणारा जो कोणी आहे, तो त्याहून भिन्न असेल काय?' इत्यादि वाक्यांतही श्रुतीने, जगाचा नियमनकर्ता ईश्वर आहे, असे म्हटले आहे. इतकेंच नव्हे, तर विश्वचालकत्वासंबंधी जेथे वर्णन आले आहे, तेथे कोठेही मुक्त जीवांस विश्वचालकत्वाचा अधिकार दिलेला नाही." पुढील सूत्रावर व्याख्या करितांना, रामानुजाचार्य म्हणतात:—“श्रुतीमध्ये ह्याच्याउलट वाक्ये असल्यामुळे, जरी हे कोणी नाकबूल केले तरी, ह्याविरुद्ध वाक्यांमध्ये मुक्तजीवांना कनिष्ठ देवतांच्या साम्राज्यांत जे वैभव लाभते, त्याजविषयी मात्र वर्णन केलेले आढळते.” हेही ह्मणजे बरेच सयुक्तिक दिसते. रामानुजाचार्यांच्या मताप्रमाणे जरी सर्व जग हे एक आहे, तथापि अनादि असे कांहीं भेद त्याच्या पोटांत आहेत, असे त्यांनी कल्पिले आहे. म्हणूनच रामानुजाचार्यांस,

त्यांचें मत व्यावहारिक दृष्ट्या द्वैतच असल्याकारणानें, जीवात्मा व सगुण ईश्वर ह्या दोहोंमधील भेद सहज कायम राखतां आला.

आतां अद्वैतवाद्यांचे अग्रणी यासंबंधी काय म्हणतात, तें पाहूं. आपणांस असें दिसून येईल कीं, अद्वैत हें नेहमीं द्वैताच्या सर्व आशा व महत्वाकांक्षा, तशाच्या तशाच कायम ठेवून, त्याजबरोबरच मनुष्यजातीच्या दैविक किंवा अत्युच्च महत्वाकांक्षानुसार पुढें आलेल्या प्रश्नांचा निवाडा करून देतें. ज्यांना मुक्ति मिळाल्यावरही आपलें व्यक्तित्व कायम राखावयाचें असेल, ह्मणजे ज्यांना ईश्वराहून भिन्न राहावयाचें असेल, त्यांना तसें राहण्यासही सबड चांगली मिळते, आणि त्यास त्या सगुण ब्रम्हाचें यथेच्छ सुख भोगावयास सांपडतें. भागवत पुराणांत “हे राजा ! ह्या ईश्वराचे गुण असे अलौकिक-मनोहर-आहेत कीं, ज्यांना आत्मसुखाशिवाय दुसऱ्या कशांतही गोडी वाटत नाही; व ज्यांचे सर्व मायापाशही तुटून गेलेले असतात, असे ऋषीसुद्धां त्या प्रभूवर, कोणत्याही फळाची इच्छा न धरितां, लुब्ध होऊन जातात.” हें ज्यांविषयीं वर्णन केलेलें आहे, ते ऋषी वरील प्रकारचे होत. सांख्यामध्यें, ह्या अशा प्रकारच्या पुरुषांस ‘ह्या कल्पांत सृष्टीतच मुरून राहणारे, व पूर्णत्व पावल्यावर दुसऱ्या कल्पांत कांहीं भुवनांचे नियामक बनून जाणारे म्हणजे अदृढपदीं बसलेल्या ध्रुवासारखे-’असें म्हटलेलें आहे. परंतु कोणासही त्यांना ईश्वरासमान ह्मणतां येणार नाही. जेथें सृष्टि, स्रष्टा व सृज्य ह्यांचें नांव नाही; ज्ञान, ज्ञेय, व ज्ञाता हा भाव नाही; मी, तूं, तो, ह

भेदाभेद नाही, कर्ता, कर्म, व क्रिया ही संबंधपरंपरा नाही; आणि जेथे कोणी कोणाला पहावयाचे? हाच मुळी प्रश्न उद्भवतो, अशा अत्युच्च स्थितीस जे पोचलेले असतात, त्या महात्म्यांची,—सर्व जगताच्या पलीकडे जेथे शब्दांची व मनाची गति नाही, व ज्यांचे वर्णन श्रुतींना 'नेति नेति' 'हे नव्हे व ते नव्हे' ह्या शब्दांनी करावे लागते, अशा ठिकाणी—गति झालेली असते. परंतु ज्या कोणास हा मार्ग साधता येत नाही, किंवा ज्यांस तो साधण्याची इच्छाच नसते, अशा लोकांस मात्र त्या एका अभिन्न ब्रम्हाचे, सृष्टि, जीव व त्या दोहोंचाही पालक—सर्वव्यापी जो ईश्वर तो, असे तीन भेद त्यांच्या दृष्टीने अवश्य राहिलेच पाहिजेत. म्हणून प्रल्हाद जेव्हा आपलेपणासच विसरला, तेव्हा विश्व, व त्याचे आदिकारण हेही त्याला दिसेनासे झाले. ह्या स्थितीत त्याला नामरूपादि भेदरहित एकच, अखंड, व अनंत असे ब्रम्ह दिसत होतें. पण आपण प्रल्हाद अशी जेव्हा त्याला स्फूर्ति झाली, तेव्हा पुन्हा सृष्टि व सृष्टिकर्ता म्हणजे 'अनेक सद्गुणांचा केवळ निधिच,' असा जो ईश्वर, तोही त्याजपुढे दत्त करून उभा राहिला. त्या धन्य झालेल्या गोपींचीही स्थिति त्याप्रमाणेच होती. त्या जेथपर्यंत आपलेपणास विसरत, तेथपर्यंत कृष्णरूपच बनून जात. परंतु त्या जेव्हा त्याची पूजा करण्याचे मनांत आणीत, तेव्हा त्या आपल्या पूर्व स्वरूपाप्रत पावत (म्हणजे पुन्हा गोपी होत.) आणि असे होताच:—

तासामाविरभूच्छौरिःस्मयमानमुखामुजः ।
पीतांबरधरःसग्वीसाक्षान्मन्मथमन्मथः ॥

“आधीच कमलासारखे वदन, त्यांत किंचित् हास्याची छटा वर उमटली आहे. कंठांत वनमाळा रुळत आहे; कटीस पिवळा पीतांबर परिधान केलेला; आणि सौंदर्यानें तर प्रत्यक्ष मदनालाही लाजवीत आहे, असें ज्याचें हृदयंगम रूप, तो भगवान् श्रीकृष्ण, साक्षात् त्यांजपुढें येऊन उभा राही—” भागवतपुराण.

आतां आपण पुन्हां शंकराचार्याकडे वळूं. ते म्हणतात:—“जे सगुणरूपाची पूजा करून त्या प्रभूशीं ऐक्य पावतात, व आपलें व्यक्तित्वही कायम राखतात, त्यांच्या वैभवास कांहीं पार आहे किंवा नाही? हा प्रश्न उद्भवून त्या बाजूचीं प्रमाणें म्हणून कांहीं श्रुतींतील वचनें दिलीं जातात तीं अशीं:—‘त्यांना आपलें राज्य मिळतें,’—‘त्यांची सर्व देव पूजा करितात’ इत्यादि. ह्यावर व्यास उत्तर देतात:—“विश्वचालनशक्ति खेरीज करून बाकी सर्व अणिमादि अष्टसिद्धी-किंवा शक्ती-मुक्तांस प्राप्त होतात. परंतु राहतांपैकीं ही जी, सृष्टीचें रहाटगाडगें सुरळीत चालविण्याची एक शक्ति आहे, ती मात्र एका त्या ब्रह्मांडचालकास—ईश्वरासच आहे. कारण श्रुतींनीं मुळीं विश्वोत्पत्तीविषयीं बोलतांना विश्वाचें कर्तृत्व त्याजकडेस दिलेलें आहे, परंतु मुक्तांसंबंधानें अशा तऱ्हेचें कोठेंच वर्णन नाही. तो प्रभु, सृष्टीचे व्यवहार सुयोग्यत आलविण्याच्या कामांत सर्वदा गुंतलेला असतो. सृष्टीसंबंधानें ज्या ज्या वाक्यांत उल्लेख आहे, त्या त्यांत सर्व सृष्टिकर्तृत्व ईश्वराचें होय, असें म्हटलेलें आढळतें. शिवाय त्यास ‘सदापूर्ण’ असें विशेषण दिल्याचें दिसून येतें. तसेंच अणिमादि सिद्धी ह्या ईश्वराच्या भजनानें व त्यास शोध-

ल्याने प्राप्त होतात, असेही म्हटलेले आहे. ह्यावरून जगा-
चे नियामकत्व कोणत्याही रीतीने मुक्त जीवांकडे जाणे
संभवत नाही. आणखी, मुक्तजीवांचे व्यक्तित्व कायम राहि-
ल्याने मुक्तांच्या निरनिराळ्या इच्छा, परस्पर विरोधी असणे
साहजिक आहे. ह्मणजे एकाला जर उत्पत्तीची इच्छा असे-
ल, तर दुसऱ्याला संहाराची नाही का होणार? परंतु सृष्टी
तर चालली पाहिजे. मग हा विरोध असल्यावर ती कशी
चालेल? ह्याकरितां एक इच्छा मुख्य धरून बाकी सर्व
तिच्या ताबेदार असल्या पाहिजेत. ह्यावरून कयास काय
निघतो की, मुक्तांच्या इच्छा ह्या त्या प्रभूच्या इच्छेवर अव-
लंबून असतात. ”

तर सगुणोपासनेनेच भक्तीस ब्रम्हाकडे सहज वळवि-
तां येईल. ‘अव्यक्ता हि गतिर्दुखं देहवद्भिरवाप्यते’
(गीता.)—‘ज्याचे मन निर्गुणस्वरूपाकडे वेधलेले आहे,
त्याचा मार्ग बराच कठिण असतो.’ भक्तीचा मार्ग म्हणजे
नुसते आपल्या नैसर्गिक ओघाप्रमाणे सहजरीत्या वहावत
जावयाचे. आतां हें खरें की, आपण ब्रम्हाविषयी कल्पना
करूं लागलों तर, आपणास तीवर मानवी गुणांचा आरोप
केल्याशिवाय, ती यावयाची नाही. पण हरएक वस्तूची
कल्पना करतांना आपण असेच करतो. सर्वांत श्रेष्ठ—भज्ञात-
पूर्व—अध्यात्मज्ञानी जे कपिलमुनि, त्यांनी अनेक शतकां-
पूर्वी असे सिद्ध केले आहे की, आपल्या अंतर्बाह्य पदा-
र्थांच्या कल्पना, व त्यांचे साक्षात् ज्ञान होणे, हें आपल्या
जाणीव शक्तीवर अवलंबून असते. आपल्या शरीरापासून
तो तहत् ईश्वराच्या कल्पनेपर्यंत आपल्या सर्व कल्पना व

अनुभव, हीं आपली ज्ञानशक्ति किंवा जाणीवशक्ति, व ते पदार्थ खरोखरी जे काय असतील, ती स्थिति ह्यांचें मिश्रण असतें, आणि ह्या चिच्छक्ति व पदार्थांच्या खऱ्या स्वरूपाच्या मिश्रणास आपण सत्य म्हणून समजतो. आणखी जेथपर्यंत मनुष्याच्या मनाची धांव आहे, तेवढ्यांत त्याला हेच सत्य असें भासणार. म्हणून ईश्वरावर मानवी गुणांचा आरोप केल्यानें, त्याला खरें अस्तित्व नाहीं, असें मानणें हें निव्वळ मूर्खपण होय!! हा वाद पाश्चात्य देशांतील कल्पनावादी व सत्यवादी यांच्यामधील वाग्युद्धाप्रमाणेंच म्हटला पाहिजे. कारण हा पाश्चात्य देशांतील वाद म्हणजे दिसण्यांत कडाक्याचा, व फक्त सत्य शब्दाच्या ह्या द्वयर्थी कल्पनेवरच त्याचा पाया रचलेला असतो. तीच तऱ्हा ह्याची. सत्य शब्दामध्ये जेवढ्या कांहीं कल्पनांचा व अनुभवांचा समावेश होईल, त्या सर्व अर्थांवरून ईश्वर हा खरा आहे, व सृष्टीतील कोणताही पदार्थ ज्या रीतीनें खरा आहे, त्याच अर्थाने ईश्वरही सत्य व खरा आहे. सत्याचा अर्थ आणखी यापलीकडे तो काय असणार? असो.

येथवर ईश्वरासंबंधी तत्त्वज्ञानदृष्ट्या विचार झाला.

प्रकरण ३ रे.

भक्तियोगाचा रोंख अथवा ईश्वरी साक्षात्कार.

भक्ताला ह्या कोरड्या तत्वज्ञानाचा उपयोग म्हणजे त्याची इच्छाशक्ति दृढ होणे, एवढाच कायतो होईल. यापलीकडे ही सर्व तत्वे त्यास गंधर्वनगराप्रमाणेच निरर्थक होत. कारण तो ज्या मार्गाने जात असतो, तो मार्ग त्याला लोकरच तमोव्याप्त व गढूळ अशा बुद्धिसागराच्या पैलतीरास, साक्षात्कारसाम्राज्यांत, नेऊन पोचवितो. त्या दयाघनाची एकदां भक्तावर दयार्द्र दृष्टि फिरली कीं, अहंमन्य परंतु दुर्बल अशा बुद्धीचा जेथें रिघाव होत नाही, आणि बुद्धिरूप काजव्याचें तेज फिकें पडून, जेथें साक्षात् प्रतीतिरूपी उज्वल सूर्यप्रकाशांतून पर्यटन करावयास मिळतें, असें अत्युच्च स्थान त्यास लागलेंच प्राप्त होतें. तेथें गेल्यावर त्यास बुद्धि किंवा विश्वास यांच्या ओंजळीनें पाणी पिण्याची गरजच राहत नाही, तर तो सर्व कांहीं प्रत्यक्ष पाहत असतो. मग त्याला खऱ्याखोऱ्याची भवति न भवति करण्याचें कांहीं कारणच उरत नाही. कारण सत्य ह्मणून जें काय आहे, तें त्याजपुढें मूर्तिमंत हात जोडून उभें असतें. अशा तऱ्हेचें त्या परमात्म्याचें दर्शन किंवा साक्षात् प्रतीति,

व त्याजपासून होणारा अप्रतिम आनंद, ह्यांपासून भक्तास जें काय सुख लाभत असतें, तें इतर सर्व सुखांपेक्षां श्रेष्ठ असतें, इतकेंच नव्हे, तर कैक भक्त असेही पाहण्यांत येतात कीं, त्यांस ह्या सुखापुढें, प्रत्यक्ष मोक्षसुद्धां कांहींच नव्हेसा वाटत असतो. तर मग त्रिभुवनांतही अनुपम लाभ तो हाच नव्हे काय ? जगामध्ये असे कांहीं लोक आहेत,—कांहीं कां ? पुष्कळ कां म्हणाना ? कीं त्यांस विषयसुखोपभोग मिळविण्यांतच मोठें पर्व वाटत असतें, आणि ज्यांच्या योगानें ते प्राप्त होतील, तींच काय तीं खरी फायद्याचीं कलमें, असे त्यांच्या मनानें घेतलेलें असतें. धर्मानें चालावयाचें तें कशाकरितां ? तर चार पैसे मिळतील ह्मणून; किंवा ऐंद्रिय सुखाचा उपभोग घ्यावयास मिळेल ह्मणून. तसेंच कीर्तन, व ईश्वरभजन हीं तरी कशाकरितां ? त्यांत जर ऐंद्रिय सुखार्जनाच्या साधनांचा ठेवा असेल, तरच त्यांच्यापाठीं लागावयाचें, असा त्यांचा बाणा असतो. अशा लोकांस ज्या ज्या गोष्टींनीं इंद्रियांच्या तृष्णा भागत नाहींत, किंवा विषयेच्छा तृप्त होत नाहीं, त्या त्या अगदीं कवडीमोल वाटत असतात. तात्त्विक फायदा हा ज्यांच्या साच्या मनावर अवलंबून असतो. ह्मणजे ज्यास जो पदार्थ हवासा वाटतो, तो मिळविण्यांतच तात्त्विक फायदा आहे, असें त्यांस वाटत असतें. खावें, प्यावें, इंद्रियवासना तृप्त कराव्या व केव्हां तरी यमाजीभास्करांच्या भक्ष्यस्थानीं पडावें ! या गोष्टींपलीकडे ज्यांच्या दृष्टिकक्षेची मर्यादा पोंचत नाहीं, त्यांस इंद्रियसुखावांचून दुसरा कोणता बरें अलभ्य लाभ असणार ? इंद्रिय सुखापेक्षां

३२]. भक्तियोगाचा रोंख अथवा ईश्वरी साक्षात्कार. ३५

उच्च तऱ्हेच्या सुखाची नुसती इच्छा उद्भवण्यासच, त्यास किती तरी दम धरला पाहिजे, आणि अशा जन्ममृत्यूंचे अनेक फेरे खाऊन आलें पाहिजे. त्यावांचून ती उद्भवण्याचें नांवच घ्यावयास नको ! परंतु ज्यांना ह्या आत्म-प्राप्तीच्या अगाध सुखाची किंमत, क्षणभंगुर ऐहिक सुखापेक्षा जास्ती वाटते, व ज्यांना विषयसुख म्हणजे केवळ पोरखेळ वाटतो, त्यांना ईश्वर व त्याची भक्ति ह्यातच कायतें जन्माचें साफल्य आहेसें वाटतें. असे नरश्रेष्ठ या जगामध्ये थोडे कां होईनात परंतु आढळतात, ही तरी परमेश्वराची कृपाच समजली पाहिजे !

मागें सांगितल्याप्रमाणें भक्तियोगाचे दोन भेद कल्पिलेले आहेत. एक गौणी (आरंभीचा) व दुसरा परा (श्रेष्ठ). जसजसें आपण पुढेंपुढें पाऊळ टाकूं लागूं, तसतसें भक्तीच्या पहिल्या पहिल्या पायऱ्या चढतांना, आपणास प्रथम आपली प्रगति होण्यासाठीं जड, साकार किंवा दृश्य वस्तूंची अवश्यकता असते. धर्माचे गाथा व मंत्रतंत्र असे जे दोन स्वाभाविक भेद आहेत, ते प्रथम मुमुक्षुंचें चित्त भक्तीकडे बरोबर वेधण्यास व त्यास ईश्वर-प्राप्तीचा मार्ग खुळा करून देण्यास साहाय्यभूत होतात. पण त्याबरोबर आपणास हेंही ध्यानांत ठेविलें पाहिजे कीं, ज्या धर्मांमध्ये मंत्रतंत्राची व सुंदर पौराणिक कथांची रेलचेळ असते, त्याच धर्मांमध्ये मोठमोठाले ब्रह्मज्ञानी अवतरले आहेत. कित्येक धर्मशास्त्रांमध्ये, कविप्रतिभाळंकृत जें जें काहीं सुंदर व मनोव्हादक म्हणून असेल कीं, ज्याच्या योगानें परमार्थपथावरून रांगत जाणाऱ्या

बालमानसांस भक्कम टेका मिळतो, किंवा जें केवळ धर्म-
रूपी गृहाच्या अढ्याचे खांबच म्हणावयास हरकत नाही,
तें तें सर्व काढून टाकण्याचा ते प्रयत्न करितात. ह्या शा-
खांचे लोक धर्मरूपी वृक्षाला जें जें काय जीवन देणारें आहे,
किंवा ज्यांच्या ज्यांच्या योगानें त्या वृक्षाचीं खोडें व पाळें
बनावयाचीं असतात, तें तें सर्व, ते आपल्या अज्ञानपटला-
च्छादित बुद्धीस अनुसरून, हट्टानें समूळ उपटून टाक-
ण्यास झटत असतात. अशा सर्व धर्मशाखांस लोकरच
कळून चुकतें कीं, हें सर्व काढून टाकल्यावर, म्हणजे
सुंदर पौराणिक कथा व मनास उदात्त विचारांची स्फूर्ती
करून देणारीं मंत्रतंत्रें इत्यादिकांची विव्हेवाट लाविल्यावर
ज्ञानाचा गीर रसातळास जाऊन, बाकी पोकळ शब्दा-
डंबराचें टरफलच काय तें हातीं लागतें; आणि त्यांत
थोडीशी वरकरणी जी गोडी म्हणून दिसते, ती त्यांत
समाजसुधारणेचें पिळूंक दकलल्यानेंच आलेली असते.

ज्या असंख्यात मनुष्यजातीचा समाज अशा तऱ्हेचा
म्हणजे परंपरया जडवादीच (Materialist) असतो,
इहपरलोकीं जन्माची इतिकर्तव्यता व इष्टापूर्त-इष्टदेवता-
म्हणजे ऐंद्रिय विषयोपभोग हीच ज्यांस वाटत असते, कीं
ज्यांवांचून त्यांस आपला जन्म असला काय व नसला काय
सारखाच वाटतो, त्यांनाच फक्त—त्या सुखाच्या प्राप्त्यर्थ—
अशा तऱ्हेची समाजसुधारणेची झाडलोड करण्यांत
अथपासून इतिपर्यंत सार्थक्यसें भासतें. ह्या अशा तऱ्हेच्या
अज्ञान व धर्मवेडेपणाच्या गंगाजमनासंगमाचें पुतळे, हे
जर लोकरच आपलीं पांघरलेलीं सिंहचमें दूर बुगारून

३३]. भक्तियोगाचा रोंख अथवा ईश्वरी साक्षात्कार. २७

देतील, व आपल्या खऱ्या स्वरूपानें जगापुढें येतील तर जगाचें बरेंच कल्याण होईल ! कारण अशा लोकांमध्ये व जडवादी किंवा नास्तिक ह्यांमध्ये वास्तविक कांहींच भेद नसतो, तेव्हां त्यांनीं उघड उघड रीतीने त्यांच्या मालिकेंत आपणांस ओवून घेणें, हें बरेंच हितावह होय ! मूर्खपणाचीं हजारों मते धारण करून, उगाच तोंडाची खंडी-भर बाफ दवडण्यांत अर्थ कोणता ? तेंच आध्यात्मिक सिद्धांताचा अनुभव व सच्छीलता, यांचा थोडासा अभ्यास केला तरी, त्यांच्या पाव रती वजनाचें पारडेंदेखील त्या खंडीपेक्षा जड भरेल, यांत तिळमात्र संदेह नाही. ह्या असल्या अज्ञानप्रचुर धर्मवेडेपणापासून निदान एक एक तरी महात्मा निपजला असल्यास दाखवा पाहूं ? जर तुमची दाखविण्याची छाती नाही, तर तोंडें आवळून धरा, व आपली मनोगवाक्षें खुलीं करून, ज्ञानरूपी सूर्याचे किरण आंत घेण्यास तयार व्हा, आणि ज्या भरतखंड-वासी ऋषिवर्यांना अध्यात्मतत्त्वाची साक्ष पटला आहे, त्यांच्या चरणीं लागून, त्यांजपासून ही विद्या शिष्याप्रमाणें शिकून घ्या, तर मग आतां ते काय म्हणतात, तें चित्त देऊन ऐकूं.

प्रकरण ४ थे.

गुरुची अवश्यकता.

पूर्ण दशा प्राप्त होणें हें प्रत्येक आत्म्यामार्गे लागलेलेंच आहे, आणि प्रत्येक प्राणिमात्रास अंती पूर्णावस्था म्हणून येणारच. सध्या आम्ही म्हणून जे काय आहों, तें तें सर्व आमच्या गतकालीन कर्मांचा व विचारांचा विपाक होय; आणि पुढेही आमची जी जी काय स्थित्यंतरे होणार, तींही, हल्ली आमचा व्याविषयी विचार चालला आहे, जी जी कर्मे आम्ही करीत आहों, त्यांचीच फलश्रुति म्हटली पाहिजे. परंतु द्यावरून पाहतां, आम्ही जरी आपल्या नशीबाचे पूर्ण धनी आहों, तरी तेवढ्यावरच बाहेरून कांहीं मदत मिळाव्याशिवाय आपलें चालेल, असें नाही. इतकेंच नव्हे तर बहुतेकांना ह्या मदतीची जरूर लागतेच लागते, व ही मदत मिळाव्यावर आपल्या आत्म्याच्या ज्या कांहीं उच्च तऱ्हेच्या अंतःशक्ती आहेत, त्यांस एक तऱ्हेचा वेग मिळतो, आणि जें जें कांहीं आपल्या आत्म्याकडून घडण्याचा संभव असतो, तें तें लौकर घडून येईल अशी त्यास गति मिळते; त्यास जागृति प्राप्त होऊन, त्याच्या वाढीस एक प्रकारचा जोम येतो; व मनुष्य आज ना उद्यां पवित्र व पूर्ण होऊन जातो.

हा जोम ज्या मदतीने मिळावयाचा, ती मदत कांहीं पुस्तके वाचून येत नाही. आत्म्याला वेग मिळणे तो दुसऱ्या आत्म्याकडूनच मिळेल. एरवीं वेग मिळणेच दुरापास्त! पुस्तके वाचण्यांतच जर आमचे सर्व आयुष्य वेचले, तर आपल्या बुद्धीची मात्र वाढ होईल; पण आपल्या आत्म्याची स्थिति पूर्ववत्च राहील. बुद्धीची वाढ कितीही उच्च तऱ्हेची झाली, तरी आत्म्याची वाढ त्या मानाने होते, असें मुळीच नाही.

पुस्तकांचे अध्ययन करित असतां, कधी कधी आपल्या आत्म्याचीही वाढ झाली, असें आपणास भ्रमाने वाटते; पण खरे तथ्य शोधूंगे असेतां, आपणास असें दिसून येईल कीं, त्या वाचनापासून कांहीं फायदा झाला असेल तर तो बुद्धीलाच, परंतु आपल्या अंतरात्म्यांत त्यापासून क्वलेशही फरक झालेला नसतो. आपणांपैकीं पुष्कळ जणांस अध्यात्म विषयावर चटकदार भाषण करतां येतें, तरी बोलण्याप्रमाणें चालण्याची, म्हणजे साधुवृत्तीनें व शुद्धाचरणानें राहण्याची वेळ आली कीं त्यांची गाळण होऊन जाते, त्याचें कारण तरी हेंच. तेव्हां आत्म्यास कोणत्याही रीतीनें चालन मिळण्यास दुसऱ्या परिपूर्ण आत्म्याकडूनच त्यास धक्का किंवा वेग मिळाला पाहिजे.

ज्या पवित्र पुरुषाच्या आत्म्याकडून हा वेग मिळतो, किंवा हें चालन प्राप्त होतें, त्यास गुरु असें म्हणतात. व ज्याच्या आत्म्यास हें चालन मिळतें, त्याला शिष्य असें म्हणतात. हा वेग मिळण्यास गुरुच्या अंगीं दुसऱ्या आत्म्याला वेग देण्याचें सामर्थ्य पाहिजे; आणि दुसरे

पक्षी ज्या आत्म्यास हा वेग मिळावयाचा असतो, त्यास तो पूर्ण अधिकारी पाहिजे. प्रथमतः बीं जिवंत पाहिजे; आणि शेतही पण नांगरून कुळवून तयार असले पाहिजे. ह्या दोन्हीही गोष्टींची सिद्धता झाली असेल तरच धर्मवृक्ष झपाट्याने वाढीस लागतो. गुरुशिष्यांच्या अधिकांश विषयीं असे वचन आहे कीं:—

‘आश्रयो वक्ता कुशलोऽस्य श्रोता’ म्हणजे—

“खरा गुरु जो असेल, त्याच्या अंगी विलक्षण सा-
मर्थ्य पाहिजे, व शिष्य चाणाक्ष असला पाहिजे.” हे
दोन्हीही विलक्षण तऱ्हेचे पुरुष असतील, तेव्हाच त्या
हृदयंगम आत्मतत्त्वाचा सुंदर मोड उगवेळ. नाही तर
उगवणार नाही. वर सांगितल्या प्रकारचे जे गुरू असतील,
तेच खरे गुरू, व त्या प्रकारचेच जे शिष्य असतील,
तेच खरे शिष्य होत. बाकीचे सर्व अट्यात्मज्ञानाची
केवळ यष्टाच करीत असतात, झटल्यास चाळेळ! त्यांच्या
मनांत धर्माविषयी किंचित् जिज्ञासा उत्पन्न झालेली असते,
व त्यांची बुद्धिरूप ज्योत नुकती कोठे प्रज्वलित होऊं
लागलेली असते, ही गोष्ट खरी! परंतु खरा धर्म हणून जो
काय असतो, त्याच्या क्षितिजाच्या कक्षेजवळही त्याची मजळ
जाऊन ठेपलेली नसते. आतां एवढी गोष्ट खरी कीं,
त्यांच्या ह्या कृतींत अगदींच अर्थ नाही, असे हणतां येत
नाहीं. कारण, आज ना उद्यां, त्यांस धर्मरूपी जीवनाची
तृषा लागल्याशिवाय राहणार नाही. सृष्टीचा तर असा
एक विलक्षण नियम आहे कीं, शेत तयार झाल्यावर बीं
हे कोठून ना कोठून तरी येऊन पडतेंच. त्याप्रमाणें एखादा

आत्मा धर्माचा खरा अधिकारी झाला म्हणजे त्यास गुरु कोठेना कोठे तरी भेटलाच पाहिजे व तो तसा भेटतोही. धर्मजिज्ञासु आत्म्याची, धर्मप्रकाशास आत येऊं देण्याची शक्ति जसजशी वाढूं लागते, तसतसे त्याला प्रकाश देणारे जे गुरु, तेही अर्थात् तशाच प्रभावाचे भेटूं लागतात.

तथापि ह्यांतही पुष्कळ संकटें व अडचणी हीं आहेतच. पहा! मनाच्या क्षणिक लहरींना, जिज्ञासेचें खरें बीज समजून पुष्कळ शिष्य फसून जात असतात. येथच्या येथेच कां पहांना? एखाद्या वेळीं आपला एखादा अगदीं जिव्हाळ्याचा मनुष्य इहलोक सोडून जातो, त्यामुळे आपल्या मनास धक्का बसतो; डोळ्यांपुढें जगाची क्षणभंगुरता व नश्वरपणा हीं दळदळीत दिसूं लागतात; आणि आपणास ह्यापेक्षां उच्च प्रतीच्या व शाश्वत जगांत जाऊन राहावेंसें वाटूं लागतें. म्हणजे आपल्या मनाची प्रवृत्ति पारमार्थिक दिशेकडे वळते. पण किती केलें तरी तें स्मशानवैराग्यच. थोडके दिवस गेले नाहींत तोंच ही मनानें घेतलेली उसळी पार जिरून जाते, आणि पुन्हां 'येरे माझ्या मागल्या' झालेंच सुरू; म्हणजे पुन्हां आपण पूर्वीं होतों तसे कोरडे पाषाणच बनून राहावयाचे. आपणांपैकी पुष्कळांस ह्या ज्या लहरी येतात, त्याच खऱ्या धर्म-जिज्ञासेच्या दर्शक होत, असें वाटतें; परंतु जोवर ह्या क्षणिक लहरी म्हणजे धर्माची खरी व अखंड अशी तृष्णा होय असें मानून आम्ही फसत आहों, तोवर आमच्या बुद्धीवर प्रकाश पाडणारा व आमच्या आत्म्यास प्रबुद्ध करणारा, खरा

गुरू आपणास भेटणार नाही. तर, सत्याची आपणास जिज्ञासा असताही त्याचा शोध किंवा पाठलाग करण्यापासून कांहींच तथ्यांश हातीं लागत नाही, ह्मणून जेव्हां जेव्हां आपलें मन कुरकुर करूं लागतें, तेव्हां तेव्हां आपलें प्रहिलें कर्तव्य झटलें म्हणजे, हें रडगाणें बाजूस ठेवून आपल्या अंतःकरणांतील खऱ्याखऱ्या स्थितीचा शोध करणें, हें होय. त्याचप्रमाणें आपल्या अंतःकरणांत जो सत्याच्या जिज्ञासेचा अंकुर फुटलासा भासतो, तो खरा आहे किंवा नाही, हेंही पाहिलें पाहिजे; आणि शोधाअंती आपणांस असे आढळून येईल कीं, आपणांपुढे असलेल्या पुष्कळ उदाहरणांमध्ये, हे अशा प्रकारचे लोक, सत्यप्रकाशाची प्राप्ति होण्यास खरोखर पूर्णाधिकारी नसतात. म्हणजे धर्मतुष्णेचें—परमार्थिकज्ञानाचें—खरें बीज त्यांच्या मनांत रुजलेलें नसतें.

पण गुरूच्या मार्गांत ह्याहीपेक्षां मोठालीं संकटें आडवीं पडलेलीं असतात. आपणांस असे पुष्कळ लोक आढळतील कीं, ते स्वतः जरी अज्ञानसागरांत गटकळ्या खात असले, तरीही अहंमन्यतेनें ते आपणास सर्वज्ञ समजून आपली शेखी मिरवीत असतात, इतकेंच नव्हे तर दुसऱ्यांना सत्यमार्ग दाखवून देण्याचीसुद्धां हमी घेतात; आणि मग आंधळ्यास जसा आंधळ्यानें मार्ग दाखवावा, तशी गत होऊन, ते आपल्याबरोबर आपल्या शिष्यांसही खड्यांत पाडतात. म्हटलेंच आहे:—

“अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः

स्वयं धीराः पण्डितमन्यमानाः ।

जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा
अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥”

“ अज्ञानी लोक आपणास पंडितमन्य मानून, आपल्या कोरड्या ज्ञानानें फुगून जाऊन अज्ञानाधिकारांत ठेंचा खात पडले असतांही, आंधळ्यास आंधळ्यानें च वाट दाखवावी, तद्वत्च ठोंकरा घेत घेत, त्या अंधकारांतच गिरक्या मारीत बसतात.

(मांडूक्योपनिषद् १।१।८)

ह्या असल्या वेडगळ लोकांनीं जग कसें अगदीं गजबजून गेलें आहे ! प्रत्येकास गुरु होण्याची हांव असते. पण ही हांव क्षणजे एखाद्या भिकाऱ्यानें कोट्यावधि रुपये दान करावयाचें मनांत आणावें, अशापैकींच हास्यास्पद होय !!

प्रकरण ५ वै.

गुरुशिष्यांचीं लक्षणें.

त

र मग सद्गुरु कसा ओळखावा? अहो, सूर्य पहावयाला मशालीची का जखर लागते? छे! मुळीच नाही लागत. तो उगवला की पुरे, हा सूर्योदय झाला असें आपण चटकन् ओळखतो; तें काहीं कोणी सांगवें लागत नाही. तद्वतच, जेव्हां एखादे सद्गुरु, पतितांच्या उद्धाराकरितां, ह्या मृत्युलोकीं अवतरतात, तेव्हां आपल्या आत्म्यास कोणी देवदूत येऊन कानमंत्र देतो, अशांतला अर्थ नव्हे, तथापि तो आपण होऊनच, आपणांवर सत्य-ज्ञानाचा प्रकाश पडला आहे, अशी खूणगांठ बांधूं लागतो. सत्य हें स्वतःप्रमाण आहे. तें सिद्ध करण्याकरितां, बाह्य प्रमाणांची मुळीच गरज नाही. इतकेंच केवळ नव्हे तर तें स्वयंप्रकाश आहे. आपल्या अंतरंगांतील अगदीं कोनाकोपऱ्यांत सुद्धां त्याचे किरण फांकत असतात. ह्या विश्वावर, ह्या प्रमाणें, त्याचा प्रकाश एकदां पडला पुरे, कीं, हें जग जणों काय आपल्या गाढ तमोमय निद्रेतून खडबडून जागें होतें, आणि 'हेंच तें सत्य,' 'हेंच तें सत्य' म्हणून डोळूं लागतें. तर ज्या गुरुंचें ज्ञान व सत्यनिष्ठा हीं सूर्यप्रकाशाप्रमाणें अप्रति-

हता तळपत असतात, ते अतिश्रेष्ठ, - जगद्वंद्य - जगद्गुरू होत, म्हणूनच सर्व लोक त्यांस देवाप्रमाणे भजतात. तरी व्यापेक्षां क्रमी प्रतीच्या गुरूपासूनही आह्मांस आपला कार्य-भाग साधून घेतां येईल; परंतु ज्या अर्थी आह्मांस आपल्या गुरूची किंवा मार्गदर्शकाची - वाटाड्याची कसोटी नसते, तो बरा का वाईट हें उमजण्याची शक्ति नसते, त्या अर्थी त्या जगद्गुरूची खूण पटावयास, कांहीं विशिष्ट पडताळे, किंवा लक्षणेही अवश्य हवीं. तसेंच, शिष्यांसही तशींच कांहीं असली पाहिजेत.

आतां शिष्याच्या अंगीं लक्षणे पाहिजेत तीं हीं:- **शुद्धाचरण**, खरी ज्ञानतृष्णा, व अदळ निश्चय. अशुद्धाचरणी आत्म्यास खरें परमार्थज्ञान किंवा आत्मानुभव व्हावयाचा नाही. आचारशुद्धि तीन प्रकारची आहे. ते तीन प्रकार, म्हणजे कायिक, वाचिक व मानसिक शुद्धि, मुमुक्षूच्या किंवा शिष्याच्या अंगीं बाणले पाहिजेत. ज्ञान-तृष्णेसंबंधी पाहतां, पूर्वीपासूनच असा एक ठरीव नियम चालत आला आहे कीं, 'इच्छा असेल, तेथेंच फल हात जोडून उभें राहतें.' ज्याच्या लाभाची आपणास मुळीं इच्छाच नाही, तें कालत्रयी तरी आपणास प्राप्त होईल काय ? छेः, नांवच नको. खरी धर्मतृष्णा जागृत होणें, हें बरेंच कठिण आहे. निदान आपण नेहमीं जितकें समजतों, तितकें सुलभ तर तें खास नव्हे. आपण नेहमीं पारमार्थिक भाषणें कथापुराणें श्रवण करतों; किंवा तद्विषयक ग्रंथ वाचितों, म्हणून कांहीं तेवढ्यानें खरें परमार्थ-ज्ञान अंतरीं बिंबलें, असें झालें नाही; तर त्याच्या इच्छे-

चा खरा अंकुर फुटे तोंपर्यंत व आपल्या स्वाभाविक मनःप्रवृत्तींवर पूर्ण शक चालेपर्यंत, त्या प्रवृत्तींशी सारखे झगडत राहिलें पाहिजे. ही गोष्ट कांहीं एकदोन दिवसांत किंवा चारसहा वर्षांत बिलकुल साध्य होणारी नव्हे. हेंचसें काय पण चारदोन जन्मांतही सिद्धीस जाईल कीं नाहीं, याचा सुद्धा वानवाच ! हा झगडा आपले शेंकडों जन्म जरी गेले तरी चालू ठेवलाच पाहिजे; तथापि अशा अनिश्चित स्थितीमध्ये युगेही कंठण्यास आपण शांतपणानें तयार झालें पाहिजे. अशा अढळ निश्चयानें व अशा विलक्षण हिमतीनें शिष्य अभ्यास करूं लागेल, तर त्याला शेवटीं जयश्री माळ घालतेच घालते, व त्यास परमार्थज्ञान किंवा आत्मानुभव होऊन तो परमपदास पोचतो.

आतां गुरुंच्या लक्षणांपैकी पहिलें लक्षण हें कीं, तो आपल्या धर्मपुस्तकाशीं एकजीव झाला पाहिजे. सर्व पृथ्वीवर वेद, कुराण, बायबल इत्यादि धर्मग्रंथांचीं पारायणें चाललेकीं असतात. पण तीं कशाकरितां ? तर कोणास व्युत्पत्ति पाहिजे असते; कोणास भाषेचा इतिहास पहावयाचा असतो; कोणास त्यांतील भाषेची रचना म्हणजे पदलाळित्य, शब्दसौष्टव इत्यादि हवें असतें; तर कोणास नुसत्या वैयाकरणी वाक्यरचनेवरच समाधान मानून व्याख्याचें असतें, म्हणून. परंतु हा सर्व धर्माचा नुसता खटारखानाच म्हटल्यास हरकत नाहीं. कित्येकांचें नुसतें शब्दपांडित्यच तेवढें पाहून घेण्यासारखें असतें. अशा वाचाळ शिक्षकांच्या वाक्तांडवानें मूळ अर्थाचें मात्र मूळखोवरें होऊं लागतें ! तेव्हां धर्मशास्त्राचा खरा अर्थ

किंवा त्याचें रहस्य समजलेलें असणें हें एक गुरु-
च्या लक्षणांपैकीं आद्यलक्षण होय. धर्मपुस्तकांचें
शब्दजाल हें एक निबिड अरण्य आहे. ह्यांत मानवी
अंतःकरण एकदां सांपडलें की, तें आपला मार्ग चुकून
भलतीकडेच भटकत सुटतें, आणि मग त्यांतून बाहेर
निसटावयास त्यास एकही तोड सुचत नाहीशी होते. म्हणजे
आहे:—‘शब्दजालं महारण्यं चित्तभ्रमणकारणं’—‘शब्द
जाल हें एक मोठें अरण्य होय. त्यापासून चित्त भ्रमाच्या
फेऱ्यांत सांपडतें’ नानाविध शब्दांची रचना,—जिव्हाप्रावर
साक्षात् वागीश्वरी स्थापून श्रोत्यांस गारीगार करून टाक-
णारें हृदयंगम वक्तृत्व, तऱ्हेतऱ्हेचें शास्त्रीय प्रतिपादन,
इत्यादि प्रकार पंडितांच्या वादविवादांत अत्युपयोगी होत,
व त्यांस हें एक करमणुकीचें साधनच होऊन जातें; परंतु
त्यापासून पारमार्थिक अनुभवांत लवळेशही भर पडत
नाहीं. वचनच आहे की—

वाग्वैखरी शब्दशरी शास्त्रव्याख्यानकौशलम् ।

वैदुष्यं विदुषां तद्वत् भुक्तये न तु मुक्तये ॥

लोकांच्या मनांत धर्मज्ञान भरवून देतानां, जे लोक
वर सांगितलेली पद्धती स्वीकारतात, त्यांचा हेतु दुसरा तो
काय असणार? लोकांत आपली पंडितगिरी मिरवावी;
लोकांनीं ‘पंडित पंडित’ म्हणून डिडिम पिटावा; किंवा
पौरजनानीं आपले स्तुतिपाठ गावे, देव्हारें माजवावें, एव-
ढाच. आजतागायत जगामध्ये जे महान् महान् पुरुष
गाजून गेले, त्यांनीं अशा पद्धतीचा कधीही अंगीकार केला

नाहीं, व ते करीतही नव्हते. ते धर्मशास्त्रांतील वाक्यांचा कधीही ओढून ताणून अर्थ करण्याच्या भरीस पडत नसत; किंवा शब्दार्थ, त्यांच्या व्युत्पत्ती व त्यावर अनेकविध को-व्याही काढण्याच्या नादीं ते मुळींच लागत नसत; परंतु असें असतांही त्यांनीं लोकांस बावनकशी धर्मशिक्षण दिलें, असें आपणांस दिसून येईल; परंतु दुसरे जे कित्येक असतात, त्यांजपाशीं नवीन शिकविण्यासारखें काहींच नसतें! त्या बहादुरांनीं केव्हांकेव्हां तर एकच शब्द पुढें ध्यावा, व त्यावर दोनदोन तीनतीन व्हाल्युमचे जंगी प्रथं लिहावे. बरे; त्यांतील मुद्दे तरी किती बहारीचे ! पुढें घेतलेला शब्द कसा आला, ह्याजें प्रथमतः कोणत्या मनुष्याने त्याचा कसा उपयोग केला, इत्यादि सांगून, नंतर तो मनुष्य काय काय खात असे, व किती श्लोप घेत असे, ह्या व अशाच अति महत्त्वाच्या बाबींचा त्यांत परिपूर्ण विचार केलेला असावयाचा !!

भगवान् रामकृष्ण हे एक फारच मजेची गोष्ट सांगत असत. ती अशी:—काहीं मंडळीं एका आंबराईत गेली. कोणी झाडांचीं पानें, त्यांच्या शाखा, व उपशाखा, इत्यादींची मोजदाद करूं लागले; कोणी त्यांच्या रंगाची पारख करूं लागले, तर कोणी लांबीरेंदीचें प्रमाण काढूं लागले, आणि ह्याप्रमाणें बारीक रीतीनें नखशिखांत निरीक्षण झाल्यावर, ह्या बहारीच्या मुद्यावर—अर्थांतच हे विषय त्यांस मोठे बहारीचे वाटले असावे—वरील पंडितमंडळांत कडाक्याचा वादविवाद चालू झाला. परंतु त्यांतच एक गृहस्थ होते, त्यांची विद्वत्ता पडली कमी ! पण

त्यांच्या तारतम्यज्ञानाची पायरी मात्र पंडितापेक्षा जरा वरची होती, त्यांनी ह्या वादाकडे दुकूनही न बघतां भराभर पुढे पडलेल्या मधुर आम्रफळांचा रसास्वाद घेण्यास आरंभ केला ! आतां ह्या गोष्टींत अधिक शहाणपण कोणाचें ? फळांचा उपभोग घेणारा जास्ती शहाणा नव्हे काय ? आपणही डहाळ्या, पाने वगैरेची गणती करण्याचें काम पंडितवारच सोंपवूं. आतां हें काम अगदींच निरुपयोगी आहे, असें नाही. परंतु अध्यात्मसाम्राज्यांत त्यांची एक कवडीसुद्धा किंमत नाही. अशा ह्या पानांचा हिशोब करणाऱ्यांत एकही महात्मा निपजलेला आपणांस आढळणार नाही. धर्म हा सर्वार्थांचा मुकुटमणि, आणि मानवी बुद्धिवैभवाची निशाणी होय. त्यास हा पल्लवगणिताचा अट्टहास कशास हवा ? आपणास जर भक्तच बनावयाचें आहे, तर कृष्ण मथुरेत जन्मला की व्रजांत जन्मला ? तो काय करित होता ? त्यानें गीता रचिली, तो काळ कोणता ? ह्या गोष्टींशीं आपणास काय करावयाचें असतें ? आपणांस हवें असतें, तें एवढेंच कीं, गीतेमध्ये जीं काय तत्वे सांगितलीं आहेत, त्यातलें मर्म कळलें ह्मणजे झालें. बाकी सर्व गोष्टी-ह्मणजे तिचा कर्ता कोण, तो केव्हां व कोठें जन्मला, इत्यादि-पंडितांच्या करमणुकीच्या होत. तेव्हां भक्तानें, ते सर्व विषय पंडितांचाच आवडते असल्यामुळे, त्यांचे त्याजवरच सोंपवून, त्यांच्या वादास 'ॐ शांतिः-शांतिः-शांतिः' ह्मणून आपल्या पुढ्यांत पडलेल्या आम्रफळावर ताक मारण्यास आरंभ करावा.

आतां गुरूच्या अंगी दुसरा जो गुण लागतो, तो पवित्राचरण हा होय. “गुरूच्या आचरणाशीं आपणांस काय करावयाचें आहे ?” असा एक प्रश्न नेहमीं विचारण्यांत येतो. तसेंच, “गुरु जें काय शिकवीत असेल, तें बरोबर आहे किंवा नाही, हें पहावयाचें, व बरोबर असल्यास ग्रहण करावयाचें, एवढेंच काय तें आपलें काम असतें,” असेही त्यावर उद्गार निघतात. परंतु हें झणणें बरोबर नाही. रसायनशास्त्र, गतिशास्त्र, (Dynamics), मृष्टिशास्त्र इत्यादि शास्त्रें शिकवितांना शिक्षकाची वर्तणूक कशीही असल्यास चालते. कारण, त्यांत बुद्धीस प्रगल्भता आणावयाची, हा काय तो मुख्य उद्देश असतो; परंतु अध्यात्मशास्त्राची गोष्ट अगदीं निराळी. त्यांत उपाचा आत्मा शुद्ध नाही त्याजकडून आपल्या आत्म्याची प्रगति होणें, दुरापास्त असतें. तेव्हां अशुद्धाचरणी मनुष्य शिकविणार तो काय? अध्यात्मज्ञान स्वतः मिलविणें ज्ञात्यास किंवा दुसऱ्यास त्याचा लाभ करून देणें ज्ञात्यास चित्तशुद्धी—आत्मशुद्धी—शिवाय एक कैसभरही पुढें पाऊल टाकतां येणार नाही. आत्मशुद्धि ज्ञात्याशिवाय परमात्म्याचें दर्शन होणें किंवा इंद्रियातील अनंताकडे ओझरती नजर फेंकतां येणेंसुद्धां कठीण ! झणून धर्मगुरूचें प्रथमतः लक्षण पाहावयाचें तें हें कीं, तो कसा आहे? नंतर मग तो काय झणतो याचा विचार. पहिली गोष्ट झणजे तो पवित्र असला पाहिजे. तरच त्याच्या शब्दांना कांहीं तरी किंमत येते. असा असेल तोच भवसागरांतून पैलपार नेणारा खरा नावादी—खरा गुरु—समजला पाहिजे. नाही तर

‘आडांतच जर नाही, तर पोहऱ्यांत कोठून येणार?’ हा ह्मणीप्रमाणें, गुरूला स्वतःलाच आत्मशक्ति नसेल तर तो दुसऱ्यास तरी कोठून देणार? आधीं गुरूचा आत्मा परमपदास पोचलेला पाहिजे, तरच त्याच्या समागमानें शिष्यास उन्नत दशा प्राप्त होईल. गुरूचें मुख्य काम ह्मणजे आत्मोन्नती करून देणें हें होय. नुसत्या असलेल्या मूळच्या बुद्धीस निराळें वळण देणें नव्हे, कांहीं तरी नव्याच व खऱ्या ज्ञानाचा प्रवाह गुरूकडून शिष्याकडे जावयाचा असतो; याकरितां गुरु पूर्ण पवित्राचरणी पाहिजे.

गुरूचें तिसरें लक्षण ह्मणजे त्याचा हेतु शुद्ध असणें, हें होय. गुरूनें ज्ञान दावयाचें तें आपल्या कांहीं ऐहिक फायद्याकरितां—ह्मणजे पैसा, नांव, कीर्ति ह्यांच्या आशेनें—देऊं नये. त्याचा हेतु फक्त भवत्रस्तास तारणें, एवढाच असावा. त्यानें आपला कार्यभाग, हजारों मनुष्यजातींचा कळवळा येऊन, अगदीं शुद्ध प्रेमानें केला पाहिजे.—ह्मणजे तो केवळ प्रेमाचा पुतळाच बनलेला पाहिजे. कारण, अंतर्गामीं अध्यात्मिक शक्तींचा प्रवेश होण्याचें द्वार काय तें प्रेमच होय. द्रव्यलोभ किंवा कीर्ति-लोभ ह्यांचें वारें गुरूच्या मनांत संचरलें कीं, हें द्वार उलथून पडलेंच! ईश्वर हा प्रेमस्वरूप आहे. तेव्हां त्या प्रेमस्वरूपाची ज्यास ओळख पटली, त्यालाच दुसऱ्यास अध्यात्मिक विषय चांगला समजावून देतां येईल, व परमपदाची वाट दाखवितां येईल.

आपल्या गुरूमध्ये ही सर्व लक्षणे, परिपूर्ण भरली आहेत असें दिसून आल्यास, मग तुझास कशाचीही भीति उरली नाही; परंतु तसे नसल्यास त्याचे शिष्यत्व पत्करणे फार भयावह होईल। कारण, मग त्याच्या संगतीनें तुमच्या अंगांत सात्त्विकपणा विवण्याचे तर नांवच नको, पण उलटें दुष्ट बुद्धीचें बीजारोपण मात्र होण्याचा संभव असतो. तर ह्या कामीं होतां होईल तों जपलें पाहिजे. 'श्रोतियोऽष्टजिनोऽकामहतो यो ब्रह्मवित्तमः' । :- "जो विद्येनें-ज्ञानानें परिपूर्ण, आचरणानें-निष्कलंक, आणि ज्याच्या मनास विषयाचा विटाळसुद्धां झाला नाही, तोच ब्रह्मज्ञानी समजावा."

बरील प्रतिपादनावरून आपणास हें कळून चुकलेंच असेल कीं, आपल्या मनांत धर्माविषयीं जिज्ञासा, प्रेमभाव, व एके प्रकारची लालसा उत्पन्न होणें, ही गोष्ट सर्वांनाच सर्वत्र, सर्वदा, साधते असा नेम नाही. 'झुळझुळ वाहणाऱ्या नदीनाल्यांचे पाणी, हीच शाई कल्पून, काष्ठलोष्टादि वस्तू हेच कागद घेऊन धात्यानें त्यांजवर स्तुती व प्रार्थना लिहून ठेविल्या आहेत,' 'आणि तो स्वतः सर्वांत विद्यमान आहे' असें कविजन वर्णितात, हें सर्व जरी खरें आहे, तरी एका मनुष्यानें, दुसऱ्या मनुष्यास सखोदधीतील एक थेंबही जरी देऊं हाटले, तरी त्याच्या स्वतःच्या अंगीं सत्य बाणल्याशिवाय तो मुळींच देतां येणार नाही. दगडांपासून व झुळझुळ वाहणाऱ्या नदीनाल्यांपासूनसुद्धां ईश्वरज्ञान होईल. पण तें कोणास ? ज्या मनुष्याचे हृत्कमल, अंतःकरणाच्या पवित्रते-मुळें प्रफुल्ल झालें असेल, त्यालाच. बरें; ज्या प्रकाशानें हृत्कमल प्रफुल्ल होतें, तो तरी आपोआप येतो काय ? छे:-

तो सद्गुरुरूपी सूर्याबांचून यावयाचा नाही. एक वेळ हे कमळ प्रफुल्ल झाले की मग काय विचारवे ? मग त्यास दगड काय, धोंडे काय ? नदीनाले काय ? सूर्य काय ? चंद्र काय ? आणि सृष्टीतील कोणतीही वस्तू घेतली तरी काय ? 'जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी' त्यास देव हा दिसावयाचाच !! परंतु सद्गुरुप्रकाशाने ज्यांचे हृत्कमळ विकास पावले नाही, त्यांना मात्र दगड ते दगडच व नाले ते नालेच !! एखादा आंधळा मनुष्य प्रदर्शन पाहावयास गेला तर त्या बिचाऱ्यास तेथे काय दिसणार ? प्रथमतः त्यास दृष्टि-ज्ञान झाले पाहिजे, तरच त्यास प्रदर्शनात काय काय वस्तू मांडल्या आहेत त्या दिसतील, नाही तर 'रामाय तस्मै नमः'.

गुरु हा शिष्यास अशा प्रकारची ज्ञानदृष्टी देत असतो. तेव्हा गुरुचा व आपला संबंध म्हटला हाणजे, पूर्वज व वंशज सांघ्यामधील नात्यासारखाच होय. आपल्या मनात गुरुविषयी पूज्यभाव किंवा भरंवसा जर वागणार नाही, तर, व आपण त्याशी नम्रतेने वागलों नाही तर मात्र धर्म-बुद्धीची वाढ होणे अशक्य होय. आणखी एक मोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, ती ही की, जेथे गुरुशिष्यांत विलक्षण प्रेम वसत असते, तेथेच अतर्क्य शक्तीचे महात्मे निपजतात. पण ज्या देशात अशा प्रकारचा गुरुशिष्य-संबंध विलयास गेलेला असतो तेथे धर्मगुरु म्हणजे निव्वळ उपदेशक बनून गेलेले असतात. हाणजे त्यांस सारी दहापांच छंदामांची प्राप्ति असते, व तेवढ्या किमतीचा मोबदला म्हणून शिष्य आपल्या शिक्षकांच्या शब्दांनी मेंदूचा खजिना भरून टाकतात आणि मग, असले

परमहंस व त्यांचे पट्टछात्र, दोघेही आश्या वाटेने निघून जातात. अशा वस्तुस्थितीत खरे आध्यात्मिक ज्ञान काय ते शपथेसमुद्धा मनास शिबत नाही. कारण, खरे शिष्य व खरे गुरू ह्या दोहोंचाही शून्याकार असतो! अशा कर्पीस धर्म म्हणजे नित्याच्या धंद्यांपैकी एक धंदासा वाटत असतो, व तो पैसे देऊन घेता येईल, अशी ह्या मुमुक्षुबहादुरांची कल्पना असते! पारमार्थिक ज्ञान अशा सोप्या रीतीने लोकांस मिळावे, अशी माझीही ईश्वरास प्रार्थना आहे. परंतु आमच्या दुर्दैवाने वस्तुस्थिति तशी नाही, त्यास इलाज काय ?

छे! छे! बाबांनो! धर्म हें एक ज्ञानाचें उच्च शिखर, व परमार्थाचें भांडार आहे. ते पैसे देऊन घेता येईल, किंवा ग्रंथ वाचल्याने मिळेल, हें स्वप्नांही आणि नका. जगाचे सर्व कानेकोपरे धुंडाळा; आश्टम, कौकेशस, हिमालय अशा कोणत्याही पर्वताचें उच्च शिखर गांठा; अगाध रत्नाकराचा ठाव काढा; आणि हवे तर गोबीचें अरण्य, व तिबेटाचा कोंपरान्कोंपराही काकदध्नीने न्याहाळून पहा; काही करा, पण जेथपर्यंत आपलें अंतःकरण परमात्मज्ञानास अधिकारी झालें नाही, किंवा सद्गुरुप्रसाद घडला नाही, तेथपर्यंत तुम्हांस परमार्थज्ञान ग्रंहांडांतही सांपडावयाचें नाही. त्या देवदत्त गुरूची भेट झाल्यावर त्याची एखाद्या पितृभक्त मुलाप्रमाणें सेवा करा; तो जें जें काय सांगेल, ते ते शब्द श्लेष्ण्यास मनापोसून तयार व्हा; आणि गुरू म्हणजे एक ईश्वराची समुण

मूर्तिच आहे, असे समजून त्याची पूजा करा. अशा प्रेम-
रसानें जेव्हां अंतःकरण थबथबतें, व आदरानें रंगून जातें,
आणि मग आपण सत्यशोधनार्थ त्याजकडे जातो, तेव्हांच
सत्याचा ओतीव पुतळा जो प्रभु, ईश्वर, तो साक्षात्,
सत्य, सौजन्य, व सौंदर्य इत्यादि गुणांनीं डवरलेल्या अनेक
अद्भुत गोष्टींचें ज्ञान करून देतो.

प्रकरण ६ वें.

अवतारी पुरुष.

प्रभूच्या नामाचा जेथें जेथें घोष चालत असतो, तें तें स्थल पवित्रच होय. तर मग ज्याच्या तोंडून तें श्रवण करावयास मिळतें त्याची पवित्रता काय सांगावी ? आणि ज्यापासून त्या प्रभूचें खरेंखरें ज्ञान प्राप्त होतें, त्या सद्गुरूविषयीं आपल्या मनांत केवढा बरें पूज्यभाव वागावा ? ह्या भूमंडलावर असें परमार्थज्ञान देणारे महात्मे खरोखरच फार थोडेके असतात. परंतु अगदींच नसतील, असेंमात्र कधीही घडावयाचें नाहीं. कारण ह्या पृथ्वीवर त्यांचें एक निमिषमात्र जर वास्तव्य नसेल, तर हें जगत् एक भयंकर नरककुंड होऊन, त्यास तत्काळ मोक्षाची वाट सुधारावी लागेल !! गुरू हे निरपेक्ष, दयासागर 'अहेतुक दयासिंधु' असे असून, ह्या मानवी जीवितदृष्टास ते अतिसुंदर मोहोर चढल्याप्रमाणें शोभतात. भगवान् श्रीकृष्णांनीं गीतेंत ह्मटलेंच आहे.—'आचार्य मां विजानीहि—' 'मीच तो गुरू, असें समज.'

ह्याहूनही श्रेष्ठतर अशा गुरूंचा एक वर्ग आहे. ते गुरू क्षणजे साक्षात् ईश्वरी अवतारच होत. ह्यांच्या

योगानें परमार्थज्ञानप्राप्ति होते ती नुसत्या स्पर्शानें, केवळ इच्छामात्रेकरूनही होते. ते आपल्या इच्छाबलानें अधमाधमांचेही क्षणार्धांत साधू बनवून सोडतात. ते सर्व गुरूंचेही गुरू, व मानवजातींत ईश्वराचे अतिश्रेष्ठ अंश, विभूती, होत. आम्हांस त्यांचें भजन केल्याशिवाय राहवतच नाही, आणि भजनपूजनास योग्य असे पुरुष काय ते तेच असतात.

ईश्वराचें दर्शन घडणें तें अशा ईश्वरी अंशाच्या द्वारेच घडावयाचें. इतरथा कोणत्याही अन्य रीतीने आम्ही त्यास पाहावयास जाऊं, तर ईश्वर भेटण्याचें लांबच राहो, परंतु त्या ऐवजी एखादा सैतान मात्र मोठा छान भेटतो, म्हटल्यास चालेळ; आणि खरा परमेश्वर तो तोच, असे आपण मूर्खपणानें समजू लागतो. एका अडाणी मनुष्याकडे, एक शिवाची मूर्ती करून देण्याचें काम आलें. त्या विचार्यानें अविश्रांत श्रम करून, ती मूर्ती एकदाची तयार केली. पण पाहतो तो हुबेहुब माकडाची प्रतिमा वठली ! त्याचप्रमाणें आपण जेव्हां त्या कैवल्यधाम सर्वगुणसंपन्न प्रभूची कल्पना करूं लागतो, तेव्हां बहुधा आपणास ती साधतच नाही. कारण जोपावेतो आपला मनुष्यस्वभाव कायम आहे, तोपावेतो त्या मानवी कल्पनातीत परमेश्वराची कल्पना होणें अशक्य होय; परंतु अशी एक वेळ येईल कीं, आपण मानवस्वभावातीत स्थितसि पोंचून, ईश्वर जसा आहे तसा पाहूं लागूं. परंतु जेथपर्यंत मनुष्यमात्र आहों, तेथपर्यंत आपण तो ईश्वर, मनुष्यापैकी एक अतिश्रेष्ठ मनुष्य कल्पून, म्हणजे त्याज

४७

४७

४७

४७

४७

४७

४७

४७

४७

४७

४७

४७

४७

४७

४७

४७

४७

४७

४७

४७

४७

४७

४७

४७

वर उत्कृष्ट मानवी गुणांचा आरोप करूनच, त्यांचे आम्ही मजनपूजन केले पाहिजे. तुम्ही पाहिजे तितकी भाषणे करा; की हवा तेवढा जिवाचा अट्टहास करा; पण मानवी गुणाविरहित ईश्वराची कल्पना तुम्हांस होणार नाही. मोठमोठाली युक्तिवादप्रचुर अशी भाषणे, ईश्वरासंबंधी किंवा हव्या त्या विषयासंबंधी, आपणास करता येतील; आपण बुद्धिवादीही व्हाल; आणि मनुष्यांच्या ईश्वरी अवतारासंबंधी ज्या कल्पना आहेत, त्या सर्व झूट आहेत, असे मनाचे समाधानही करून घ्याल. पण क्षणभर व्यावहारिकदृष्ट्या आपण सारासार विचार करू की, ह्या एवढ्या बुद्धिवादांतून तथ्य ते काय निघाले ? तर शून्यच ! अर्थात् कांही नाही ! सारा अभावाचा भोपळा ! ! तेव्हा ह्या बुद्धिवाद म्हणजे व्यर्थ बडबड होय ! जेव्हा आपण एखादे वेळी ह्यासंबंधाने एखादा मनुष्य भाषण करित असतांना ऐकाल, तेव्हा त्यास गाठून, ईश्वर, त्याची शक्तिमत्ता, त्याची सर्वव्यापकता इत्यादीविषयी त्याची कल्पना, ही शब्दांवाहेर कांही आहे किंवा काय ते विचारून पहा. म्हणजे आपणास कळून येईल की, त्या शब्दांपासून, त्यास कांहीच ज्ञान झालेले नसते. कारण, त्यांचा अर्थ सांगणे तो, त्यास, आपल्या मानवी स्वभावानुरूप ज्या कांही कल्पना असतात, त्यावाहेर कांही सांगता येत नाही. रस्त्यांतून भटक्या मारणारा, एखादा अक्षरशत्रु तरी बरा ! त्याची व असल्या मनुष्याची स्थिति जवळजवळ सारखीच असते. फरक एवढाच की, अक्षरशून्य मनुष्य कोठे गडबड करून, जगातील शांततेचा भंग

करीत नाही; पण हे दुसरे महान् पंडित ऊर्फ बडबडे-
नंदन, तिचाही भंग करून, मनुष्यजातीस आर्गीतून काढून,
फोपाव्यांत घालतात !! एकंदरीत धर्म हें सत्यज्ञान आहे.
तेव्हां नुसते तोंडाचे फवारे व खरेंखरें अध्यात्मिक
ज्ञान किंवा सत्य, ह्यांच्यामध्ये सूक्ष्मदृष्ट्या जमीन-
अस्मानाची तफावत आहे, हें आपण नेहमी ओ-
ळखून असलें पाहिजे. अंतःकरणाच्या अगदी खोल-
खोल विवरांत जेव्हां आपण कांहीं सत्य गोष्टींचा
अनुभव घेतों, तेव्हां तीस साक्षात् प्रतीति असें म्हण-
तात. ज्यास आपण साधारण ज्ञान म्हणून म्हणतों,
त्याच्यासारखें विलक्षण किंवा असाधारण वस्तुतः
दुसरें कांहींच नाही.

आपल्या मनाची सध्या जी विचारघटना आहे, ती-
वरून पाहतां, किंवा ती आहे तशीच घेऊन चाललें तर,
आम्हांस ईश्वराची कल्पना, त्यावर मानवी गुणांचा आरोप
केला, तरच झाली तर होईल. कारण, आम्ही प्रत्येक अ-
सामी मानवी स्वभावाचेच ब्रंदे गुलाम आहों. समजा,
उद्यां एखाद्या रेड्याच्या मनांत ईश्वरभक्तीचें वारें शिरलें,
तर त्याच्या उपजत मनोधर्मानुसार त्याला ईश्वर म्हणजे एक
भला मोठा रेडा आहे, असेंच वाटूं लागेल. त्याचप्रमाणें
एखाद्या माशाच्याही मनांत तसेंच करावयाचें असल्यास,
त्यासही आपल्या जातिस्वभावाप्रमाणें ईश्वर म्हणजे एक अ-
वाढव्य मासा आहे, असेंच भासूं लागेल. तीच गत मनुष्याची.
मनुष्यास ईश्वर म्हणजे एक सर्वांगपरिपूर्ण अंसा

मनुष्य आहे असेंच वाटणार, त्यावांचून त्यास गत्यंतर नाही. तथापि ह्या सर्व कल्पना मृगजलवत् भासमान होत असें मात्र समजूं नये. मनुष्य, रेडे, गाई, बैल, मासे हीं सर्व निरनिराळीं भांडीं होत, असेंच धरून चाला. हीं सर्व भांडीं—पात्रे—आपला आकाररूप जलाचा निधि जो ईश्वर त्यांतून, आपआपल्या धारणाशक्त्यनु रूप भरभरून पाणी आणीत आहेत. तर मनुष्यरूपी पात्रांतील पाणी मनुष्याच्याच आकाराचें असावयाचें; महिषरूपी पात्रांतील महिषाकार; व मत्स्यरूपी पात्रांतील मत्स्याकारच असणार. आतां ह्या भांड्यांत पाण्याचे आकार व संचय जरी भिन्न भिन्न असले, तरी पाणी हें येथून तेथून एकसारखेंच; म्हणजे एकाच ईश्वररूपी जलनिधीतून आणलेलें असावयाचें. त्याचप्रमाणें मनुष्याच्या मनांतील ईश्वराची कल्पना मानवीच असली पाहिजे, यांत शंका नाही, व इतर प्राण्यांनाही तो, त्यांस त्यांची कांहीं कल्पना आहे, असें घटकाभर धरून चालल्यास, त्यांच्या त्यांच्या धारणाशक्तीप्रमाणें किंवा विशिष्ट कल्पनेप्रमाणें, आपआपल्यापरी प्राणीच वाटणार. तेव्हां मानवी स्वभावाबरोबरच ईश्वराची कल्पना केल्यावांचून, आम्हांस तरी निदान निर्वाह नाही. म्हणूनच त्याला आपण मानवी स्वरूप कल्पून पूजिलें पाहिजे, हें निर्विवाद आहे.

आतां ईश्वरावर मानवी स्वरूपाचा आरोप करून पूजा न करणारे, जे लोक असतात, त्यातही दोन प्रकार आहेत. पहिला प्रकार ह्याजें धर्मविहीन मनष्यांचा. 'साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः' ही त्यांची कोटि; आणि दुसरा

प्रकार, परमहंसांचा; ह्या प्रकाराच्या लोकांनीं मनुष्य-
स्वभावाची कक्षा व तदनुषंगिक दोष-विकार-ह्यांच्या पली-
कडे उडी मारलेली असते. ह्या परमहंसांस सर्व सृष्टि
ह्मणजे आपणच अशी भावना झालेली असते. तेच काय
ते निराकार, निर्विकार परमेश्वर स्वरूपास ओळखूं जाणत !
व त्याच्या खऱ्या स्वरूपाची पूजा करणारेही तेच ! हे
दोन्हीही वर्ग परस्परविरोधी आहेत. एक ह्या टोंकास तर
दुसरा त्या टोंकास—परंतु दोन्ही टोंकें जशीं एका रेषेत
भिळतात, तशींच ह्या दोन्ही वर्गांतील एक अगदीं अडाणी
व दुसरा महाज्ञानी, या दोहोंसही एक गोष्ट साधारण आहे,
ती ह्मणजे हे दोघेही सगुणोपासना करीत नाहींत. पण
वर सांगितलेले मानवी पशु अज्ञानामुळें करीत नाहींत, व
दुसरे जे जीवन्मुक्त (परमहंस) ते, ईश्वर हा स्वरूपीच
आहे, ह्या परमत्वाचा त्यांस अनुभव घडल्यामुळें, करीत
नाहींत, आतां दोन्ही टोंकांच्या मध्यस्थितीत जे आहेत,
त्यांपैकी एखादा जर सगुणोपासना न करील, तर मात्र त्या
लालांच्या जुक्तीबद्दल आपणास फार जपून वागलें पाहिजे.
अगदीं मृदु शब्दांनीं त्यांची पूजा करावयाची ह्मणजे अशी—
ते अद्वातद्वा बरळणारे होत; व त्यांचा धर्म ह्मणजे जे
बुद्धीहीन वेडे पीर असतात, त्यांच्या पसंतीचा !!

मनुष्यजातीची अनिष्ट दशा ईश्वरास समजते; व
तिच्या उद्धाराकरितां, तो त्याच रूपानें भूतलावर अव-
तरतो. गीतेंत भगवान् श्रीकृष्ण म्हणतातः—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ १ ॥

“धर्माचा जेव्हां जेव्हां ऱ्हास होऊं लागतो, व दुर्गुणांचा फैलाव होतो, तेव्हां तेव्हां मी पृथ्वीवर अवतरतो.”
“धर्माची स्थापना करण्याकरितां, दुष्कृतांचा विध्वंस करण्याकरितां, व सत्तत्वांचें रक्षण करण्याकरितां मी युगा-युगाचे ठायीं जन्म घेतो.”

अवजानंति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।

परं भावमजानंतो मम भूतमहेश्वरम् ॥ २ ॥

“मी जगताचा धनी आहे, हें माझे खरें स्वरूप न जाणतां, मी मनुष्यच आहे, असें समजून जे माझा उपहास करितात, ते मूर्ख होत.” भगवान् श्रीरामकृष्ण म्हणतात:—एखादी मोठी समुद्राची लाट आली ह्मणजे लहान लहान खांचेखळगे सहजीच अगदीं कांठोकांठ भरून जातात. त्याचप्रमाणें एखादा अवतार झाला म्हणजे जगतावर जणों काय अध्यात्मज्ञानाची लाटच उसळते, आणि लोकांना सर्व वातावरणच परमार्थज्ञानमय होऊन गेलें आहे असें दिसू लागतें.”

प्रकरण ७ वे.

मंत्र, ॐ शब्द व ज्ञान.

परंतु आतां आपण जो विचार करीत आहों, तो ह्या अवतारी महापुरुषांसंबंधी नव्हे, तर फक्त सिद्ध गुरू, म्हणजे ज्यांनीं परमार्थज्ञानाची सीमा गांठली आहे, त्यांसंबंधी होय. साधारण नियम असा आहे कीं, त्यांस मंत्रोपदेशाच्या साह्यानें शिष्यांच्या मनांत परमात्मज्ञानाचें बीज पेरवयाचें असतें. मंत्र म्हणजे काय तें आतां पाहूं. अखिल विश्वाच्या व्यक्त स्वरूपास नाम व रूप हीं कारणीभूत होत, असा आर्यतत्त्वज्ञानाचा सिद्धांत आहे. तसेंच मनुष्यमात्राच्या ह्या चिमुकल्या मानससृष्टींत (चित्तवृत्तींत)ही नाम व रूप ह्यांच्या आधाराशिवाय एकही विचारलहरी जागृत व्हावयाची नाही. आतां हे जर खरें असेल कीं, विश्व हें एकाच विभूवर—तत्त्वावर—उभारलेलें आहे, तर सर्व विश्व-रचनेचाही पाया ह्या नामरूपाच्याच आधारावर रचलेला आहे, असें म्हटलें पाहिजे. 'यथा एकेन मृत्पिण्डेन विज्ञातेन सर्वं विज्ञातं भवति।'—'मातीच्या एका टेंकळाची माहिती झाली, तर सर्व मातीचीही झाल्याप्रमाणेच असते' तेव्हां 'जें पिंडीं तें ब्रह्मांडीं' ह्या न्यायानें

आपल्या इवल्याशा मनःसृष्टीच्या ज्ञानावरून, ह्या अकटो-
विकट बाह्य विश्वाचेंही ज्ञान होईल. तर, ह्या ब्रह्मांडरूपी
फळाची, रूप किंवा आकार ही बाह्य कवची आहे, आणि
नाम किंवा कल्पना हा त्या फळाचा गाभा होय. शरीर
हें बाह्य रूप आहे, आणि मन किंवा अंतःकरण,
हें नाम किंवा त्याचें कल्पनामय मूळ कारण होय.
ज्या ज्या प्राण्याला वाणी असते, त्या त्या सर्वांमध्ये
कल्पनेची म्हणजे नामाची आणि शब्दाक्षराची अगदीं
सांगड जळलेली असते. व्यक्तिमात्राकडे नजर फेंकल्यास,
असें दिसून येतें की, त्याच्या चित्तांत किंवा महत्* तत्वांत
विचारलहरी उत्पन्न होऊन, त्या प्रथम शब्दरूपानें व नंतर
अधिक व्यक्त अशा स्वरूपानें म्हणजे स्थूल आकारानें
व्यक्त होतात.

ब्रह्मा किंवा हिरण्यगर्भ अथवा विश्वाचें चित्तत्व, ज्यास
महत् अशी संज्ञा आहे, तें प्रथमतः नाम (म्हणजे क-
ल्पनासृष्टि) व नंतर आकार किंवा रूप (बाह्यसृष्टि) ह्या
दोहोच्या रूपानें व्यक्त झालें. आपणास जें हें इंद्रियगोचर
बाह्य विश्व, स्पष्टाकृति दिसत आहे, तें सर्व आकार किंवा
रूप ह्यांतच अंतर्भाव पावतें, व त्याच्या मुळाशीं अनादि
व अव्यक्त असा स्फोट म्हणजे व्यक्तीकरणशक्ति म्हणून
एक शक्ति कल्पिलेली आहे, ती असते. हा जो अनादि
स्फोट म्हणून वर सांगितला, तो सर्व नाम अथवा क-
ल्पना ह्यांचें अनादि मूलद्रव्य होय. ईश्वर सृष्टी उत्पन्न

* ज्या द्रव्याचें मन बनलें आहे, त्यास महत् म्हणतात.

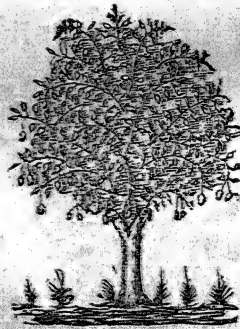
करितो, किंवा प्रथमतः तो स्फोट बनतो, आणि नंतर इन्द्रियगोचर अशा ह्या विश्वरूपानें व्यक्त होतो. ह्या स्फोट-शक्तीचा दर्शक असा एकच शब्द संभवतो व त्यासच ॐकार अशी संज्ञा देतात. पदार्थांचें पृथक्करण करण्याचें कोणतेंही व कसलेंही साधन असो, त्यानें कल्पना व शब्द ह्यांचें पृथक्करण कांहीं करितां येत नाही. त्या अर्थी ओम् आणि तो अनादि स्फोट हे भिन्न म्हणजे एकच असले पाहिजेत, आणि म्हणूनच, सर्व नामरूपांचा जनिता, आणि पवित्रांतील पवित्र शब्द जो अनादि ओंकार त्याजपासूनच ह्या सर्व विश्वाची उत्पत्ति झाली आहे, असें म्हणण्यास कांहीं प्रत्यवाय दिसत नाही. आतां यावर असा आक्षेप निघेल कीं, जरी शब्द आणि तद्विषयक कल्पना, ह्यांचें पृथक्करण करितां आलें नाही, तरी एकाच कल्पनेचें दर्शक म्हणून अनेक शब्द प्रचारांत असतात. तर याप्रमाणें पाहतां, ज्या मूल विचारशक्तीपासून सृष्टीची उत्पत्ति झाली, तिचा दर्शक म्हणून, केवळ प्रणव किंवा ओंकार हा एकच शब्द असण्याची तादृश जरूर दिसत नाही. ह्यावर आम्ही असें म्हणतो कीं, त्या मूल विचारशक्तीमध्ये (स्फोटांमध्ये) जितक्या कांहीं गोष्टींचा अंतर्भाव होतो, तितक्या सर्वांचा समावेश होईल, असा शब्द एक ओंकारच होय. त्याजसारखा दुसरा शब्दच मिळणें दुरापास्त! स्फोट हा मुळीं सर्व शब्दांचें मूलपीठ होय. परंतु व्यक्त व पूर्णावयवी शब्द जितके आहेत, त्यांत अमुक एक तो आहे असें म्हणतां येणार नाही. म्हणजे ज्या विशिष्टभेदांमुळे—लक्षणांमुळे—एका शब्दापासून दुसरा

शब्द निराळा आहे, असें चटकन् ओळखतां येतें, तें कारण किंवा तो भेद त्यांतून काढून टाकल्यास जें काय अवशिष्ट राहील, तोच स्फोट होय. म्हणून ह्या स्फोटास नादब्रह्म किंवा शब्दब्रह्म असें म्हटलेलें आढळतें. ह्यावरून दिसून येईल कीं, कोणताही शब्द घेतल्यास त्याचें (स्फोटाचें) त्यांत एक विशिष्टच लक्षण दर्शविलें जाईल. म्हणजे स्फोटाचें स्फोटपणच त्या शब्दांत नाहींसें होतें. तेव्हां अशा तऱ्हेचें विशिष्ट वळण ज्यांत अतिशय कमी दर्शविलें जाऊन, त्याचें खरें सामान्य स्वरूप बऱ्याच अंशानें ज्यांत प्रगट होईल, तोच शब्द ह्या स्फोटशब्दाचा दर्शक, असें समजलें पाहिजे. आणि असा शब्द ओंकार हाच काय तो आहे. कारण ओम् हा शब्द अ, उ, व म् ह्या तीन अक्षरांचा मिळून झाला आहे, आणि तीनही अक्षरें सर्व निरनिराळ्या अक्षरांचें शक्य तेवढ्या साररूपानें सर्व साधारण रूपानें दर्शक किंवा अंशभूत आहेत. ज्यांमध्ये सर्व ध्वनींचें सार व जो सर्व शब्दांत किंवा अक्षरांत विशिष्ट विरहित आहे, असा कायतो अ हा स्वरच होय. ह्याणून भगवद्गीतेन ह्मटलें आहे कीं, 'अक्षराणां अकारोऽस्मि, ह्याणजे 'सर्व अक्षरांत अकार तो मीच होय.' तसेंच, आपण जे जे उच्चार करतो, ते ते सर्व जिमेच्या बुडख्यापासून तो ओंठापर्यंत आपल्या तोंडाची जी पोंकळी आहे, तीत उत्पन्न होतात. जिमेच्या बुडख्यापासून उत्पन्न होणारें अक्षर अ व ओंठापासून होणारें म्; आणि जिमेच्या बुडख्यापासून तो ओंठापर्यंत शब्दाची जी प्रसरणक्रिया किंवा धुमणें

होते, तिचें बरोबर दर्शक उ हें अक्षर होय. प्रणवाचा बरोबर उच्चार केला असतां, शब्दोच्चारामध्ये ज्या क्रिया घडतील, त्या सर्वांचें दर्शक ओम् हें होईल. हें काम दुसऱ्या कोणत्याही शब्दानें भागणार नाही. तेव्हां स्फोटशक्तीचा यथायोग्य दर्शक तोच; व ओम्चा खरा अर्थही स्फोटशक्ति हाच होय. ज्या अर्थी शब्द व त्याचें दर्शकचिन्ह ह्यांस वेगळें करतां येत नाही त्या अर्थी ओम् व स्फोट हे एकच असले पाहिजेत, आणि स्फोट हें विश्वाचें आदिकारण आहे, त्या अर्थी ईश्वराशीही त्याचें बरेंच साम्य आहे, व ईश्वराचें मूळचें व्यक्त स्वरूप तोच आहे, तेव्हां ओम् हें जें त्याचें चिन्ह, तेंही खरोखरी ईश्वराचेंच चिन्ह होतें. आणखी जसें, एकच, अखंड, व सच्चिदानंद अशा त्या ब्रह्माची कल्पना, मनुष्यांच्या अपूर्ण आत्म्यास एका विशिष्ट स्थितीमध्येच व कांहीं विशिष्ट गुणांनींच मंडित दिसणार, तसेंच सृष्टि जी केवळ त्याचें शरीर होय, तिचा विचारसुद्धां ज्यानें त्यानें आपआपल्या विचारसरणीच्या किंवा मनःप्रवृत्तीच्याच अनुरोधानें केला पाहिजे.

भक्ताच्या मनाची प्रवृत्ति, प्राधान्येंकरून मनांतच असलेल्या तत्वांनीं बनलेली असते. त्यामुळे एखाद्याच्या मनांत ज्या तत्वाचें प्राधान्य असेल, तदनुसार एकच ईश्वर, पण त्यास कांहीं विशिष्ट गुणांनीं मंडित आहे, असें भासूं लागेल, व दुसऱ्या एखाद्यास तोच ईश्वर तिसऱ्याच कांहीं गुणांनीं युक्त असा दिसूं लागेल. त्याचप्रमाणें एकच सृष्टि प्रत्येकास निरनिराळी भासत असते. ज्याप्र-

माणें विशिष्टलक्षणाविरहित व सर्व ब्रह्मास लागू होणारें चिन्ह, जें ओम्, त्यासंबंधी पाहतां, विचार व तदर्शक शब्दचिन्ह, अभेदभांवानें जुडलेलीं दृष्टीस पडतात, त्या-प्रमाणेंच ह्या शब्दार्थाचें ऐक्य, ईश्वर आणि जगत् यांच्या-संबंधानेंही लागू करतां येईल. ह्मणजे प्रत्येक जगत्कल्पने-स व ईश्वरकल्पनेस निरनिराळे शब्द योजले पाहिजेत. पूर्व-कालीन ऋषींनीं आपल्या अगाध अध्यात्मिक अनुभवानें हीं शब्दचिन्हे शोधून काढिलीं आहेत, व निरनिराळ्या जग-त्कल्पना व ईश्वरकल्पना ह्यांचें रूप होतां होईतों स्पष्ट करून दाखविण्याची ह्या शब्दाचे ठायीं शक्ति आहे. ओम् हें असंड ब्रह्माचें दर्शक होय. त्याचप्रमाणें वरील शब्द हे त्याच ब्रह्माचीं निरनिराळीं खंडरूपें करून, विशिष्टलक्षण-युक्त अशीं रूपें दर्शवितात. हीं परिप्रकारचीं नामें ईश्वराराधनेस व सत्यज्ञानार्जनास साहाय्यकारी होत.

प्रकरण ८ वें.

मूर्तिपूजन.

तां विचार करण्यासारखे दुसरे मुद्दे हाटले ह्मणजे प्रतीकांचा किंवा ईश्वरी कल्पनेस आधारभूत अशा दुसऱ्या कोणत्याही वस्तूची पूजा करणे, हे होत. तेव्हां प्रतीकांच्या साधनाने ईश्वरपूजा करणे ह्मणजे काय? तर 'अब्रह्मणिब्रह्मदृष्ट्यानुसंधानम्' ह्मणजे ब्रह्म नव्हे अशा एकाद्या पदार्थाच्या ठायीं, 'हेंच ब्रह्म' अशा दृष्टीनें मनाची योजना करणे' हा त्यांतील हेतु होय. भगवान् रामानुज ह्मणतातः—“मन हें ब्रह्म असें समजून त्याचें पूजन करावें, हें आंतील ज्ञालें; आणि आकाशही ब्रह्मच होय, पण ऐंद्रिय दृष्टीनें.” मन ही अंतःप्रतीका, व आकाश ही बाह्यप्रतीका होय. तेव्हां ईश्वराऐवजीं ह्या दोहोंसही ईश्वर कल्पून, त्यांची पूजा आपणास केली पाहिजे. त्याचप्रमाणें—“सूर्य हाही ब्रह्मरूपच होय, असा आदेश आहे'.....' त्याचप्रमाणें जो कोणी नाम हेंच ब्रह्म कल्पून, त्याची पूजा करितो'..... इत्यादि इत्यादि वाक्यांवरून प्रतीकापूजनासंबंधानें शंका उद्भवते' असें शंकराचार्य ह्मणतात. प्रतीका म्हणजे इच्छित पदार्थाकडे जाणें आणि प्रतीकापू-

जन ह्मणजे तें अशा पदार्थाचें असावयाचें कीं, त्याच्या एका किंवा अनेक गुणांनीं ब्रह्माच्या विशिष्ट स्वरूपानुसार हुबेहुब प्रतीका करतां याव्या. परंतु हे पदार्थ प्रत्यक्ष ब्रह्म नव्हेत, हें ध्यानांत ठेविणें पाहिजे. श्रुतीमध्ये जशा कांहीं प्रतीका सांगितल्या आहेत, त्याचप्रमाणें पुराणांत व तंत्रांतही सांगितल्या आहेत. अशा प्रकारच्या प्रतीकापूजा-नामध्ये पितृपूजा व देवपूजा ह्यांचा अंतर्भाव होतो.

परंतु ईश्वराराधना करणें ह्यालाच मात्र भक्ति म्हणतां येईल. देव, पितृ, किंवा अशा दुसऱ्या कोणत्याही तऱ्हेची पूजा ह्मणजे मुळींच भक्ति नव्हे! अशा प्रकारची विशिष्ट तऱ्हेच्या देवतांची, कांहींएक तऱ्हेनें पूजा करणें हें सर्व मंत्रतंत्रादि कर्मांत मोडतें, व अशा तऱ्हेचीं कर्मे करणारांस स्वर्गसुखादिरूपी कांहीं विशिष्ट फल मात्र मिळतें; परंतु भक्ति किंवा मोक्ष, ह्यांचा लाभ मिळत नाहीं.

तथापि एक गोष्ट नीट ध्यानांत ठेवली पाहिजे, ती ही कीं, अत्युच्च तत्त्वज्ञानानें शोधून काढलेलें परब्रह्म तेंच प्रतीकापूजांतील प्रतीका होय, आणि प्रतीका ह्मणजे पूजकाचा स्वतःचा आत्मा होय, अशी जी कित्येक पूजकांची केव्हां केव्हां भावना होते, ती चुकीची होय. कारण कोणतीही प्रतीका पूजकाच्या सत्य आत्मतत्वाची बरोबरी करूं शकणार नाहीं. परंतु जेथें ब्रम्ह हाच मुळीं भक्तीचा विषय असतो व प्रतीका ह्मणजे केवळ कल्पनेस आधारभूत असते, अर्थात् जेथें प्रतीकांरूपी साधनानें ब्रम्हाचीच पूजा केली जाते ह्मणजे प्रतीकेबद्दल तिचें आदिकरण जें ब्रम्ह त्याचेंच

करूपनेनें ग्रहण केलेले असते—तेथें अशा प्रकारची पूजा फार हितावह होते. इतकेच नव्हे तर जेथपर्यंत पूजा करावयाला मनाची जी स्थिति असावी लागते, तिची पहिली पायरीही आपण ओलांडली नसते, तेथपर्यंत प्रती-
कापूजन हें सर्व मनुष्यजातीस अवश्यक आहे. झणूनच इतर देवतांची पूजाही तांत्रिक कर्मांत मोडत असते. शास्त्र-
दृष्टीनें पाहतां, आपणास त्या शास्त्रांचें किंवा विद्येचें फळ मिळतेंच. परंतु जेव्हां देवतांची 'ब्रह्म' या दृष्टीनें पूजा केली जाते, तेव्हां ईश्वरपूजेपासून जें फळ मिळावयाचें, तेंच मिळतें. ह्यावरून श्रुतिस्मृतींमध्ये पुष्कळ वेळां एखा-
दा ऋषि किंवा देव, अगर साधारण मनुष्यमात्र ह्यांची इतकी स्तुति केलेली आढळून येते कीं, त्या देवाचे व त्या ऋषीचे गुण बाजूस राहून, ब्रह्माच्या निर्गुण करू-
नेचा त्यावर आरोप केला जाऊन, त्याची पूजा केलेली असते, म्हणून अद्वैतवादी विचारतो कीं, 'प्रत्येक पदार्थातील नाम आणि रूप हीं दोन्ही काढून टाकल्यास बाकी ब्रह्मच राहत नाही काय ?' व 'ईश्वर हा सर्वांचा अंतरात्मा नव्हे काय ?' असें विशिष्टाद्वैती झणतो. "फलम् आ-
दियाद्युपासनेषु ब्रह्मैव दास्यति सर्वाध्यक्षत्वात्:-"
"आदिस वगैरे देवतांच्या उपासनेचें फळसुद्धा ब्रह्म स्वतः होतें. कारण सर्व जगताचें नियामक तेंच आहे." तसेंच, शंकराचार्य आपल्या ब्रह्मसूत्रभाष्यांत झणतात:-
"ईदं चात्र ब्रह्मणः उपास्यत्वं यतः प्रतीकेषु तद्व-
ष्ट्याभ्यारोपणं प्रतिमादिषु इव विष्णवादीनां"-

याप्रमाणें ह्या जगामध्ये ब्रह्म हें उपास्य विषय होऊन राहतें. कारण ब्रह्म अथवा तो परमात्मा ह्यांचा प्रतीकांवर आरोप केलेला असतो. विष्णु इत्यादि देवतांच्या मूर्तीची जशी पूजा करितां येते, तशीच ब्रह्माचीही पूजा करितां येते.”

प्रतीकापूजेच्या मूळाशी ज्या कल्पना असतात, त्याच प्रतिमापूजेलाही लागू आहेत. ह्मणजे ती प्रतिमा जर एखाद्या साधूची किंवा लहानसहान विशिष्ट देवतेची असेल, तर त्या उपासनेस भक्ति असें ह्मणतां येणार नाही. व त्यापासून मोक्षप्राप्तिही तितक्यापुरतीच ! परंतु त्याच प्रतिमेवर जर परमेश्वरकल्पनेचा आरोप केला असेल, तर भक्ति व मुक्ति ह्या दोहोंचाही लाभ होईल. जगांतील मुख्य मुख्य धर्मांपैकी, वेदांती, बौद्धधर्मी, व ख्रिश्चन धर्मीय शाखा (पंथ) हे प्रतिमांचा बराच उपयोग करितात. फक्त दोन पंथ ह्मणजे एक प्रॉटेस्टंट व दुसरा महंमदी धर्म, हे दोन्हीही मूर्तिपूजेचा अगदी निषेध करितात. तथापि मुसलमानलोक आपल्या साधूंच्या व धर्मापायीं देहत्याग ज्यांनी केला आहे अशा धर्मवीरांच्या कबरी बांधतात, त्या तरी त्यांच्या जवळ जवळ प्रतिमाच होत. आणि प्रॉटेस्टंट मतांचे तर पाहावयासच नको. त्यांत धर्मास मजबुती आणणारी कोणतीही गोष्ट दिसली की, तीवर पाणी सोडावयाचें, असा त्यांचा शिरस्ता असल्यामुळे, ते प्रॉटेस्टंट मत वर्षानुवर्ष खऱ्या अध्यात्मिक ज्ञानास आंचवत चालले आहे, आणि हल्लीं हल्लीं तर त्यांतील जरा पुढें गेलेले जे

लोक आहेत, त्यामध्ये व ऑगस्ट कॉम्प्टे,* या तत्त्ववेत्त्याचे अनुयायी, अथवा अज्ञातवादी—यांचा फक्त नीतिशास्त्रावरच भरवसा आहे, ह्यांच्यामध्ये व त्यांच्यामध्ये आतां कांहीं भेदच उरला नाही. दुसरें असें. महंमदी व प्रॉटेस्टंटधर्मी यांस एकाच तऱ्हेची मूर्तिपूजा ठाऊक आहे, ती अशी की, प्रतिमा हाच ईश्वर अशी कल्पना करून प्रतिमापूजा करावयाची. परंतु दृष्टिसौकर्य लपून पूजेचा प्रकार आहे, त्यांत परमेश्वराचें दर्शन घडण्यास मदत, किंवा साधन म्हणून प्रतीका किंवा प्रतिमा ह्यांची पूजा करण्यांत येते, हें कांहीं तद्धर्मीयांच्या ध्यानांत येत नाही. त्यांच्या दृष्टीने जी मूर्तिपूजा मानली जाते, ती तांत्रिक कर्माप्रमाणें होय, याकरितां ती करणारांस भक्तीचा किंवा मुक्तीचा लाभ घडणार नाही. अशा तऱ्हेच्या मूर्तिपूजेमध्ये ईश्वरावांचून इतर आत्म्यांसही प्रभुत्व दिलें जातें. लपून प्रतीका किंवा कबरी, देवळें, मंदिरे, मशिदी इत्यादि सर्व खरोखर मूर्तिपूजेचीं दर्शकें होत. परंतु तेवढ्यावरून सरसकट मूर्तिपूजा दोषयुक्त किंवा घातक आहे, असें समजूं नये. ती एक प्रकारचें कर्म किंवा विधि होय, आणि उपासना करणारांस त्याचें फल मिळावयावांचून राहणार नाही.

* हा एक फ्रेंच अर्वाचीन तत्त्वज्ञानी होऊन गेला. हा पक्षा अज्ञात-नास्तिक-वादी होता.

प्रकरण ९ वें.

इष्टदेवता अथवा ध्येय स्वरूप.

आ

तां, इष्टनिष्ठा म्हणजे काय ? ह्याचा विचार करूं. ज्यांना भक्त व्हावयाचे असेल, यांनीं हें एक ओळखून असावें कीं, निरनिराळीं मते म्हणजे भिन्नभिन्न मार्ग होत. भगवत्पदीं पोचण्याचे हे निरनिराळे पंथ, अथवा वेगवेगळे धर्म हीं सर्व इतकीं त्या एकाच ईश्वराच्या वैभवाचीं व्यक्त स्वरूपें होत, हेंही त्यानें समजून असावें. “हे ईश्वरा ! सर्व जण तुला निरनिराळ्या नांवांनीं हांका मारितात, व निरनिराळ्या नांवांनीं तुझे ते विभाग करूं पाहतात, परंतु तुझी सर्वव्यापकता जेथें तेथें साक्ष देतेच. ह्यांपैकीं कोणत्याही रीतीनें तूं उपासकांस पावतोस, आणि जेथपर्यंत जीव तुझ्या ‘भावाचा भुकेला’ आहे, तेथपर्यंत कालाचीही कांहीं अट नाही, इतका तूं पावण्यास सुलभ आहेस. तुझ्यावर जर माझे प्रेम न बसेल, तर माझे दुर्दैवच समजलें पाहिजे !” इतकेंच नव्हे तर त्यानें, त्या निरनिराळ्या धर्मांची ज्या महात्म्यांनीं स्थापना केली, त्यांचा द्वेष करतां नये, हेचसें काय, पण त्यानें अशी दुसऱ्या कोणीं केलेली टीकासुद्धां आपल्या कर्णी न पडूं देण्याची खबरदारी ठे-

वावी. हृदयांत स्वमताचा खरोखर अभिमान; प्रेमरस तर ज्यांचा कांठोकांठ भरलेला; दुसऱ्या मतांविषयी ज्यांची सहानुभूति; आणि अन्य मतांतील जे काय चांगले असेल, ते अचानक हंसचंचुवत् उचलून घेण्याची ज्यांस पारख आहे, असे लोक फारच थोडे आढळतील. साधारणतः असा नियम आहे की, ज्यांची अन्य धर्माविषयी सहानुभूति आहे, त्यांची स्वधर्मप्रीति बरीच उडून जाते, अशांच्या हातीं धर्म सांपडला म्हणजे त्याचा एखादा राज्यकारस्थानी क्लब (Politico-social club) होऊन बसावयाचा ! किंवा त्याचप्रमाणे एखादा समाजसुधारणेचा क्लब (समाज) अवतीर्ण व्हावयाचा. दुसऱ्या पक्षीं कित्येक मंडळींचे आपल्या ध्येय वस्तू (Ideal) वर प्रशंसनीय प्रेम असते; परंतु ती मंडळी जरा कोत्या मनाची व धर्मवेडी असते. जे कष्टे स्वमताभिमानाची असतात, त्यांचा परधर्म द्वेषद्वाराच स्वधर्मश्रद्धा दृढ झालेली असते. खरोखर माझी हात जोडून परमेश्वरास प्रार्थना आहे की, ज्यांचे स्वधर्मप्रेम ह्या धर्मवेड्यांइतके निस्सीम असूनही इतर सर्व धर्मांवरही स्वधर्माइतकीच ज्यांची समदृष्टि आहे, अशा महाम्यांनीं हे जग भरून राहावे ! पण असे लोक फारच थोडे व क्वचित्च भेटतात. तथापि तेवढ्यावरून, हे सिद्ध आहे की, ज्यामध्ये प्रेमामृताचा प्रवाह तुडुंब भरून, अखंड विशालरूपाने वाहत आहे, अशा विशिष्ट कल्पना लोकांच्या मनांत ठसवून देता येतील. तसे करण्याचा मार्ग एकच आहे. तो इष्टनिष्ठा-किंवा इष्टदेवता हा होय. अथवा अनेक ध्येयस्वरूपांपैकी, आपणांस आव-

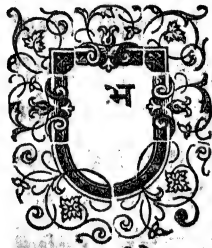
डेल, तें शोधून काढणें हा होय. धर्मांतील कोणत्याही शाखा मानवांस निरनिराळीं ध्येय स्वरूपें दाखवीत असतात. परंतु हा सनातन वैदिक धर्म परमेश्वराच्या अगदीं निकट नेऊन पंचविण्याचे हजारों मार्ग दाखवितो. म्हणजे सर्व जगापुढें तो असंख्य ध्येय स्वरूपें ठेवितो, आणि ह्या इष्टस्वरूपांत त्या सच्चिदानंदकंद परमात्म्याचें एक एक—भिन्नभिन्न स्वरूप दाखविलेलें असतें. तसेंच, मोठ्या दयार्द्र दृष्टीनें भक्तिमार्गांनिं जाणान्या स्त्रीपुरुषांस असंख्य राजरस्ते हा धर्म दाखवून देतो. ह्या मनुष्याच्या आयुष्कर्मणांत अनुभवरूप मोठमोठाले खडक आडवे येतात, ते सर्व खडक ईश्वरानें स्वतः मानवी अवतार घेऊन, किंवा त्याच्या विभूती निपजून, त्यांनीं पूर्वकाळीं फोडफोडून, अनेक रस्ते खुले करून दिले आहेत, व सध्यांही तें काम चालू आहे. आपणाकडे जे जे कोणी येतील, त्यांस वेदांत हा आपले बाहू पसरून, जणों अगदीं आलिंगन देण्यास तयार असतो. आज ह्यात असलेल्यांसच केवळ नव्हे तर पुढें जे होतील, त्यांचासुद्धां आदर करावयास तो उत्सुक असतो. आणि ज्या सत्य व आनंद यांच्या सागरामध्ये एक वेळ बुचकळीं मारल्यास, मनुष्य मायाजाळांतून मुक्त होतो, आणि पूर्ण स्वतंत्र होत्साता अक्षय्य सुखामध्ये लोळण घेतो, त्या सत्याच्या वसतिस्थानीं नेऊन सोडण्यास त्यानें कंवर कसलेली आहे.

मोक्षप्राप्तीचे जे भिन्नभिन्न मार्ग दर्शविलेले आहेत, त्यांचा तिटकारा करू नये, किंवा ते झूट आहेत, असे म्हणू नये, असे भक्तियोगांत निश्चून सांगितले आहे. तथापि वाढीस येणाऱ्या रोपासभोंवतीं त्याचें मोठें झाड होऊं लागेपर्यंत कुंपण घातलेच पाहिजे. कारण अध्यात्मिक प्रवृत्तीचें रोप आपल्या कोंवळेपणां कल्पना व निरनिराळीं ध्येय स्वरूपें त्यांच्या फेरबदलांत लौकरच मरून जाण्याचा संभव असतो. कित्येक लोक धर्मस्वातंत्र्याच्या नांवाखालीं एकामागून एक ध्येय स्वरूपें बदलीत असतात, व हें सर्व नुसत्या पोकळ जिज्ञासेखातरच चाललेलें असतें. त्यांना नव्या गोष्टी ऐकण्याचा एक प्रकारचा हृद्रोगच लागलेला असतो, नव्हे, ते धर्मपिसेच झालेले असतात! त्यांस नव्या गोष्टी ऐकून, थोडीशी एक प्रकारची तार चढवून घेण्याची हौस असते. परंतु एकदां हें तारेचें सुख थोड्या वेळानें संपून गेलें कीं, त्यांस पुन्हां नव्या तारेची हांव सुटते. धर्म हा अशा लोकांस बुद्धिरूप प्याल्यानें झोंकण्याचें मद्य होय! यापलीकडे त्यांची धर्माविषयीं कांहीं कल्पना नसते. भगवान् रामकृष्ण ह्मणतात:—“कित्येक लोक मोत्यांच्या शिंपल्यासारखे असतात. स्वाती नक्षत्राच्या सुमारास पावसाचे कांहीं थेंब शिंपल्यांत धरण्याकरितां, शिंपल्यांतील किडा, समुद्राच्या तळचा आपला ठाव सोडून, पाण्याच्या सपाटीवर येतो, आणि शिंपला उघडा टाकून तरंगत राहतो. पावसाचा एखादा थेंब आत पडतांच तो समुद्राच्या

तळीं बुडी मारितो आणि त्या थेंबाचें सुंदर मोतीं बनेतो-
पर्यंत, तो तेथेंच राहतो.” इष्टनिष्ठेच्या उत्पत्तीचें, ह्या
लहानशा चुटक्यामध्ये रसभरीत व जोरदार भाषेनें प्रति-
पादन केलें आहे. ही एकनिष्ठा किंवा एका इष्टदेवतेचीच
भक्ति नवशिक्यांस भक्तीचा अभ्यास करितांना फार
अवश्यक आहे. महाभक्त हनुमानाप्रमाणें त्यानें नेहमीं
म्हणत असावें कीं, “जरी श्रीचा व सीतेचा पति वे दो-
न्ही एकाच परमेश्वराचे अवतार आहेत, किंवा व्यक्त
स्वरूपें आहेत, हें मला ठाऊक आहे, तरी माझें सर्वस्व
कायतें तो एक कमलमुख रामच होय;” किंवा महाभग-
वद्भक्त तुलसीदास म्हणतो, त्याप्रमाणें त्यानें म्हणत असावें
कीं:—“सर्वांपाशीं बसावें; सर्वांचीं नामें ध्यावीं; नेहमीं
होकार देत असावें; व सर्वांतील माधुर्यझरी लुटीत असावें.
पण आपलें आसन मात्र ढळूं देऊं नये.” असें करितां
भक्त जर मनःपूर्वक प्रेम ठेवील, तर ज्ञानसूर्याची
उज्वल प्रभा फांकून, ह्या एवढ्याशा लहान बीजापासन,
प्रचंड वृक्ष वाढीस लागेल, व वटवृक्षाप्रमाणें त्याच्या शाखा
मुळें व पारंग्या सर्व बाजूंनीं पसरत जाऊन, तो सर्व
धर्माक्षेत्रांसही आपल्याच पोटांत कवळून घेईल. खरा भक्त
असेल तो ह्या मार्गानें चालल्यास, निरनिराळ्या नांवांनीं
व स्वरूपांनीं, निरनिराळ्या ध्येयस्वरूपांच्या किंवा इष्टदेव-
तांच्या रूपानें, धर्माच्या ह्या भिन्नभिन्न शाखा, ज्या ईश्वराच्या-
ठायीं आपली इष्टनिष्ठा आहे, त्याचीच पूजा करीत आहेत,
असें त्यास प्रत्यक्ष दिसू लागेल.

प्रकरण १० वे.

भक्तियोगाची साधने व पद्धति.

भक्तियोगाचें साधन व तो सिद्धीस ने-
ण्याची पद्धति ह्यासंबंधी भगवान् रा-
मानुज आपल्या वेदांतसूत्रांवरील टीके-
मध्ये येणें प्रमाणें लिहितात:—“ब्रह्माची
प्राप्ति ही, विवेक, मनोविकारांचें दमन, अभ्यास, यज्ञकर्म,
मनःशुद्धि, बल अत्यानंदाचा प्रतिकार इत्यादि साधनांनीं
होते.” रामानुजाचार्यांच्या मताप्रमाणें, शुद्ध आहार को-
णता व अशुद्ध आहार कोणता हें किंवा अशाच तऱ्हेच्या इतर
गोष्टींचा व्यानें विचार करितां येतो, तो विवेक होय.
त्यांचें ह्मणणें तीन प्रकारांनीं आहार अशुद्ध होतो. पहिला
प्रकार:—अन्नाच्या अंगच्या गुणानें जसें; कांदा, लसूण
इत्यादि. प्रकार २ रा:—तें दुष्ट किंवा अनाचारी मनु-
ष्यांच्या हातून आलें असल्यास. प्रकार ३ रा:—बाहेरून
ह्याजवर घडणारा वाईट परिणाम जसें:—केंस किंवा किडा
पडल्यानें होतें, इत्यादि. श्रुति ह्मणते:—आहार जेव्हां शुद्ध
असतो, तेव्हां आपल्या शरीरांतील सत्व शुद्ध राहतें, आणि
तदनुषंगानें स्मरणशक्ति तीव्र होते.” हें श्रुतिवाक्य
रामानुजाचार्यांनीं छांदोग्य उपनिषदांतून घेतलें आहे.
ही आहाराची निवडानिवड भक्तांस फार महत्त्वाची मान-

ली जाते. कित्येक शाखेंतील लोकांनी त्यांत अतिरेक केला आहे. तरी आहारासंबंधी प्रश्नामध्ये एक मोठी महत्वाची गोष्ट आढळून येते. सांख्यतत्त्वज्ञानाप्रमाणे, सत्व, रज, तम हे तीन गुण प्रकृतीचे एकसमयावच्छेदकरून, धर्म व द्रव्य होत. हे तीनही जेव्हां समतोल असतात, तेव्हां प्रकृति आपल्या मूळ स्थितीत असते, आणि त्यांच्या स्थितीत चलबिचल झाली की, त्यापासूनच जगाची उत्पत्ति होते. ह्यावरून अर्थातच हे कळून येईल की, प्रत्येक मनुष्याचा देह ह्या तीन तत्वांचाच बनलेला आहे. अध्यात्मिक ज्ञानांत गति होण्यास ह्यांतील 'सत्व' ह्याणून जें तत्व आहे, त्याचेंच मुख्यत्वे शरीरांत प्राधान्य व्हावें लागतें. अन्नाच्या द्वारे जी कांहीं शरीरपोषक द्रव्ये आपणास मिळतात, त्यांत जो गुण किंवा जें तत्व प्रधान असेल तदनुसारच आपली मनःप्रवृत्ति बनते. आपण जें अन्न सेवन करितों, तें ह्याकरितांच फार काळजीपूर्वक सेवन केलें पाहिजे. तथापि कित्येक शिष्य ह्या नियमांचें उगीच फाजील स्तोम माजवितात, तो मात्र त्यांचाच वेडेपणा होय. ! त्याचा दोष गुरूकडे मुळीच लावतां येणार नाही.

वर अन्नाचें जरी इतकें महत्त्व वर्णिलें आहे, तरी तें जरा गौणच होय. कारण वर दिलेल्या उपनिषदांतील वाक्याचा शंकराचार्यांनी आपल्या भाष्यांत निराळाच अर्थ केला आहे—आहार याचा अर्थ नेहमीं अन्न असें समजतात. त्याच्या मतें:—“अंतर्भागी (हृदयांत) ज्याचा ज्याचा आपण संग्रह करितों, तें तें आहार होय. आपण

आपल्या-आत्म्याच्या उपभोगार्थ इन्द्रियविषयक ज्ञानाचा संग्रह करितो, व तोच आहार होय. हें जें इन्द्रियविषयक ज्ञान आपण अंतर्गामी सांठवून ठेवितो, त्याची शुद्धी करणे याचेंच नांव आहारशुद्धि होय. आहारशुद्धि ह्या एवढ्या शब्दाचा अर्थ ऐन्द्रिय ज्ञानाची प्राप्ति असा होतो; पण आसक्ति लोभ, व मोह ह्यांपासून तें ज्ञान अलिप्त ह्मणजे शुद्ध पाहिजे. ह्मणून अशा तऱ्हेच्या आहारानें ह्मणजे अशा प्रकारच्या ज्ञानशुद्धीच्या योगानें, अंतःकरण ज्या द्रव्याने बनलेलें असतें, तें सत्व द्रव्य शुद्ध होऊन, त्यायोगें त्या ईश्वराचें, त्या अनंताचें, त्याच्या सत्यस्वरूपाचें अखंड चिंतन साहजिकच घडेल. आतां वर ज्या ह्या उपनिषदांतील वाक्यावरच्या दोन निरनिराळ्या टीका दिल्या आहेत, त्या दिसण्यांत जरी अगदीं एकमेकांविरुद्ध दिसत आहेत, तरी त्या दोहोंतही सत्य असून, नवाशिक्यांना त्यांची माहिती असणे अवश्य आहे. आपल्या ह्या स्थूल मांसमय शरीरापेक्षा, सूक्ष्म शरीर जें आपलें मन त्याचा आहार ह्मणजे निरोध करणें, व सन्मार्गाकडे त्याची प्रवृत्ती करणें, हें अर्थातच अधिक महत्वाचें नव्हे काय? महत्वाचें, यांत शंकाच नाही. परंतु सूक्ष्म शरीराचा विरोध करतां येण्यास स्थूल शरीर हें प्रथम त्याच्यांत आणणें अत्यवश्यक होय. म्हणून नवाशिक्यानें तर परंपरागत गुरूंच्या मुखांतून चालत आलेले आहारासंबंधाचे हे नियम पाळण्याविषयीं विशेष लक्ष पुरविलें पाहिजे. परंतु त्या आहारासंबंधीं कित्येक शाखांचे भक्त-लोक विलक्षण धर्मवेडेपणा दर्शवितात. त्याच्यायोगानें धर्म चुलीपाशीं जाऊन सुद्धां बोकळावयास लागतो. असल्या

धर्मवेडेपणानें अध्यात्मिक ज्ञानाचा सूर्यप्रकाश प्राप्त करून घेण्याचें नांवसुद्धां काढूं नये. आणि अशा तऱ्हेचें धर्मवेड म्हणजे एक प्रकारचा नास्तिकवादच होय. कारण धड ना ज्ञान; ना भक्ति; ना कर्म. कोणताच मार्ग ह्यानें साध्य होत नाही. हें एक प्रकारचें खूळच म्हटलें पाहिजे! हें वेड कित्येकांच्या मनांत खिळून राहतें, त्यांस ब्रम्हलोकाची प्राप्ति होण्याचें दुर्घटच! पण त्याऐवजीं वेड्याच्या इस्पितळाची प्राप्ति होणें जास्त संभवनीय असतें!! तर हें म्हणणें संयुक्तिक दिसतें कीं, मनाची अत्युच्च (सात्विक) स्थिति, प्राप्त करून घेण्यास आहाराची निवडानिवड करणें, हें अत्यवश्यक आहे, व तसें केल्याशिवाय ती स्थिति सहज साध्य होणें, दुष्कर होय.

आतां नवशिक्ष्यांचें दुसरें कर्तव्य ह्मणजे मनोविकारांचें नियमन करणें, हें होय, मन इंद्रियाविषयांपासून परावृत्त करणें, इंद्रियांवर शह चालविणें, आणि मनास आपल्या इच्छेचें दास करून सोडणें, हा धर्मशिक्षणाचा पहिला धडा. ह्यानंतर अभ्यासासंबंधीं दोन शब्द, मुमुक्षूनें आंग मोडून अभ्यास केल्याशिवाय व झटापटी खाल्ल्याशिवाय आत्म्याला जे कांहीं दैविक साक्षात्कार वगैरे अनुभव घडावयाचे असतात, ते कालत्रयीही घडणार नाहीत. “मनानें सर्वदा ईश्वराचें ध्यान करीत असावें.” प्रथम प्रथम ईश्वराचें ध्यान करण्याकडे मनाची प्रवृत्ती वळविणें बरेंच कठिण पडेल. परंतु प्रयत्नच

करूं लागल्यास प्रत्येक नवनव्या प्रयत्नास आपलें मनः-
प्रवृत्ती वळाविण्याचें हें सामर्थ्य दुणावत जाईल. “हे कुंति-
पुत्रा! अभ्यासानें व संन्यासानें त्याची-मनाची-
सिद्धि होते.” असें भगवद्गीतेंत श्रीकृष्णांनीं सांगि-
तलें आहे. तसेंच, यज्ञकर्म म्हणून जें वर सांगितलें,
त्याचा अर्थ, नेहमीप्रमाणें पंचमहायज्ञ करावे, एवढाच
समजावा.

मानसिक व शारीरिक शुद्धि ह्या जणों काय
भक्तिरूप इमारतीचा पाया किंवा तिची फरसबंदी
होत. आहारासंबंधी विवेक व बाह्य शरीराची शुद्धि ही
दोन्ही सोपीं आहेत. परंतु अंतःकरणाच्या शुद्धीशि-
वाय किंवा निर्मलतेशिवाय बाह्यशुद्धि कवडीच्या
किंमतीची होय. ह्या शुद्धी ज्यांच्यायोगानें प्राप्त होतात,
त्या गुणांची नांववारी रामानुजांनीं दिली आहे, ती येणें-
प्रमाणें:-१ सत्य किंवा प्रामाणिकपणा. २ आर्जव किंवा
सरलता. ३ दया किंवा निरपेक्ष रीतीनें केलेला उपकार.
अहिंसा अर्थात् कायावाचामनेंकरून दुसऱ्यास न दुखविणें.
५ अभिध्या किंवा निर्लोभता. तसेंच, ६ वायफळ विचार
करणें व दुसऱ्यापासून आपणास झालेल्या पांडेचा विचार
करीत बसणें, हींही वर्ज केलीं पाहिजेत. ह्या नांववारीत
विशेष लक्षांत ठेवण्यासारखी गोष्ट ह्मणजे अहिंसा होय.
अहिंसा हा जो धर्म सांगितला आहे, तो सर्व प्राण्यांसंबंधी
होय. कित्येक असें समजतात कीं, मनुष्यमात्रास तेवढें
दुखविलें नाहीं ह्मणजे झालें. बाकी खालच्या प्रतीच्या प्रा-

ण्यांस कशाही निर्दयतेने वागविलें तरी हरकत नाही. कित्येक जण तर एकीकडे कुत्रां व मांजरें पाळीत असतात; मुंग्यांस साखर चारीत असतात; आणि दुसरीकडे आपल्या मानवी बांधवांस कितीही भयंकर रीतीने वागविण्यास आपण मुखत्यार आहों, असें ते समजत असतात. हा एक विलक्षण नियम आहे कीं, जगांत कोणतीही सुकल्पना, सद्धेतु असू या, तिचा अतिरेक केला कीं, त्या सद्धेतुचा चिवडा झालाच—‘अति तेथें माती’ व्हावयाचीच.—एखादी चांगली चाल असली तर ह्या अतिरेकामुळे व शब्दशः अर्थासच धरून, तिच्या अर्थाचा अगदीं अनर्थ होऊन बसतो! कित्येक धर्मपंथांतील लोक अंगावरील किड्यांची हिंसा घडेल ह्या भयाने कधीं स्नानच करीत नाहीत. परंतु, त्यांच्या ह्या घाणेरडेपणामुळे, आपण आपल्या मानवी बांधवांस दुःख देण्यास व अनेक रोगांचें बीज पेरण्यास कसे कारणीभूत होतो, हें त्यांच्या स्वप्नींही येत नाही. त्यांतल्या त्यांत समाधान मानावयाचें एवढेंच कीं, ते वैदिक धर्माचे अनुयायी नव्हेत!

द्वेषाचें समूल उच्चाटन करणें, हेंच काय तें अहिंसेचें मुख्य लक्षण आहे. अडल्या वेळीं मनुष्य एखादें सत्कृत्य करून जाईल, दानही देईल, अथवा उपाध्यायांच्या आग्रहास्तव किंवा भोळ्या समजुतीच्या आधारावरही मनुष्य तसें सत्कृत्य करील, ती गोष्ट निराळी! परंतु मनुष्यजातीचा खरा भक्त तोच कीं, ज्यास मत्सर शपथेसही शिवत नाही. आपण आज ज्यांना जगावरील थोर पुरुष म्हणतो, ते सर्व एखाद्या छोट्याशा पदवीकरितां, थोड्याशा

कीर्तिलोभास्तव अथवा इवल्याशा सुवर्णाच्या लालचीने एक-
मेकांचा हेवादावा करण्यास प्रवृत्त होतात. जोंपर्यंत मत्सर-
रूप पिशाचाची अंतःकरणांत बाधा आहे, तोंपर्यंत खऱ्या
अहिंसेचें नांवही घेणें नलगे ! गाय किंवा शेळी हीं जना-
वरे कमी मांस खात नाहीत, पण तेवढ्यानेच तीं मोठीं
अहिंसक योगी बनतात, असें म्हणतां येईल काय ? तसेंच
एखाद्यानें अमक्याचें किंवा तमक्याचें सेवन केलें नाहीं,
म्हणून वनस्पत्याहारी प्राण्यांहून त्याची योग्यता विशेष
समजली जाणार आहे काय ? मुळींच नाहीं. एखादा मनुष्य
एकीकडे अगदीं गवत खाऊन राहतो, परंतु एकीकडे बा-
पड्या निराधार बायांस व पोरक्या पोरांस फशीं पाडतो,
किंवा पैशाकरितां अशींच दुष्ट कृत्यें करतो, तर तो साधु
होईल काय ? नाहीं. तर तो शुद्ध पशु, इतकेंच नव्हे तर
महापशु होय !! ज्याच्या अंतःकरणांत कोणत्याही
प्राण्यास दुखविण्याचा विचारसुद्धां येत नाहीं,
जो आपल्या कट्ट्या दुस्मानांचें वैभव पाहूनही मु-
दित होतो, तोच खरा योगी; व तोच सर्वांचा गुरु
होय. मग तो साऱ्या जन्मभर जरी डुकराचें मांस खात
असला, तरी फिकीर नाहीं ! म्हणून आपण नेहमीं हे
ध्यानांत ठेविलें पाहिजे कीं, बाह्यशुद्धि हीं केवळ अंतः-
शुद्धीला पोषक म्हणूनच केली पाहिजे, आणि एकापरी
बाह्यशुद्धि जेथें कांहीं कारणामुळे असाध्य असेल, तेथें
अंतःशुद्धिच मुख्य मानली पाहिजे. परंतु जें राष्ट्र किंवा
जी व्यक्ति, अंतःशुद्धि-कीं जी धर्माची केवळ प्राणभूत-

ती विसरेल, आणि ह्या बाह्य तंत्रांस किंवा आचार-विचारांसच मगरमिठी घालून बसेल, त्या राष्ट्राची किंवा व्यक्तीची कशी दशा होईल, हें सांगता येत नाही. हे बाह्य आचारविचार, आंतील अध्यात्मिक जीवनाची द्योतके होत, म्हणूनच त्यांना इतके महत्त्व देतात. पण ती जर आंतील जीवनास सुप्रकाशित करीत नाहीत, असे वाटेल, तर बेलाशक दयामाया झुगारून देऊन, त्यास चुरडून टाका.

भक्तियोग सिद्धीस नेण्याचें आणखी एक साधन म्हणजे अनवसाद किंवा बल होय. श्रुति म्हणते:—ह्या आत्म्याची प्राप्ति दुर्बल मनाच्या पुरुषांस होणार नाही. 'ह्यांत शारीरिक व मानसिक दौर्बल्य ह्या दोहोंचाही अंतर्भाव होतो. 'मनानेही घट्ट आणि शरीरानेही घट्ट' असे जे असतील, तेच शिष्य होण्यास अधिकारी होतील, नाही तर खुजे व खुरटे अशा लोकांच्या हातून काय व्हावयाचें आहे? योगाच्या अभ्यासाने शरीरांतील अदृश्य शक्तीपैकी, एखादी जर अगदी थोड्याशा अंशाने जागृत झाली, तर त्यांचा चुराडा होऊन जावयाचा! होतकरू किंवा जवान, सद्गुण किंवा निकोप, आणि शरीराने खबरदार, अशांच्याच हाताने योगाची तड लागणार! म्हणून शरीरबल हें अत्यंत अवश्यक आहे. कारण इंद्रियनिरोध करतांना प्रतिक्रिया होऊन जो कांहीएक घक्का बसतो, तो सोसण्यास शरीरबल अवश्य असावें लागतें. ज्याला म्हणून भक्त व्हावयाचें असेल, त्याचें

शरीर निरोगी व खबरदार असलें पाहिजे. ह्या योगापैकीं एखादा योग जेव्हां एखादा अशक्त मनुष्य साध्य करूं पाहतो, तेव्हां त्यास कांहीं तरी दुःसाध्य रोग जडतो, किंवा त्याच्या बलाला क्षीणता तरी येते. अर्थातच जाणूनबुजून शरीर-बलाची हानि करणें, हें अध्यात्मज्ञानाचें अनुपान होत नाही. तसेंच मनानें जे क्षीण असतात, त्यांनाही आत्म-प्राप्ति होणार नाही. ज्यास भक्त व्हावयाचें असेल, त्यानें नेहमीं आनंदी असावें. पाश्चात्य देशांत ज्यास कधींही हंसें येत नाहीं, तो मोठा धार्मिक समजला जातो. वर्षाकालांतील घनतिमिरश्रीप्रमाणें त्याची चर्या असावी; त्याचा चेहरा लांबट असावा; व नेहमीं ओंठासओंठ लागलेला असावा. अशीं धार्मिक मनुष्याची कल्पना असते. परंतु अस्थिपंजर-वतू देह धारण करणारे, ज्यांची मुद्रा तिरसट, चेहरा लांबट, असे पुरुष वैद्यांचीं कुळें मात्र मोठीं छान शोभतील !! बाकी त्यांस योग्याचें पद मिळण्याचें नांवच नको. ज्याचें मन प्रसन्न असेल, तोच कोणतेंही काम तडीस लावील. अशा मनःस्थैर्यानेंच असंख्य संकटांतून आपली वाट फोडून काढतां येते. ह्या मायाजालांतून आपला मार्ग शोधून काढणें, हेंच काय तें अतिशय कठिण काम आहे, व तें अलोट इच्छासामर्थ्याशिवाय व्हावयाचें नाही.

तथापि अनुदर्प किंवा अति हर्षही टाकला पाहिजे. या अति हर्षानें खरा विचार करण्यास आपण अयोग्य ठरतो. तसेंच, त्यायोगानें आपल्या मनःशक्तीचाही पुष्क-

ઠઠાં વ્યર્થ વ્યય હોતો. જસજશી ઇચ્છા બઠકટ હોત જા-
ઈલ, તસતસે આપણ મનોવિકાસ હાર જાણાર નાહી.
અત્યાનંદાપ્રમાણે અતિ માંભરિયીં ઉપયોગાચેં નાહી. ડ્યા-
વેઢીં મન સ્થિર, શાંત વ સમતોલ અસતેં, ત્યાં વેઢીંચ
અધ્યાત્મિક અનુભવ ઘડણ્યાચા સંભવ અસતો.

જાહેં, હ્યાપ્રમાણે ભક્તિને ઈશ્વરાવર પ્રેમ કરું લાગણ્યાસ
શિકાવેં.

ભક્તિયોગ પૂર્વાર્ધ (ગૌણીભક્તિ), સમાપ્ત.

भक्तियोग.

उत्तरार्ध.

प्रकरण १ लं.

पराभक्ति.

सर्वसंगपरित्याग.

थर्पयत खालच्या प्रतीची जी गौणी भक्ति, तिचा विचार झाळा. आतां पराभक्ति (म्हणजे उच्च स्वरूपी भक्ती) कडे मोर्चा फिरवूं. ह्या पराभक्तीच्या अभ्यासासाठी थोडीशी तयारी लागते. तिच्यासंबंधानेही दोन शब्द येथें बोलूं. ही तयारी करावी लागते ती फक्त आत्म्याच्या शुद्धीकरितां नामोच्चार करणें, मंत्रतंत्रें, नानाविध विधी, इत्यादि गोष्टी आत्म्याच्या शुद्धयर्थच होत. परंतु सर्वांत मोठें शुद्धीचें साधन, कीं ज्याविनां भक्तीचें वर जें उच्च स्वरूप सांगितलें, तेथें आपण पोचणार नाहीं, असें एकच आहे. तें म्हणजे सर्वसंगपरित्याग होय. ह्या परित्यागाचें नांव ऐकतांच, पुष्कळांच्या अंगावर शहारा येतो. तरी ह्या साधनाशिवाय आत्म्याची प्रगति व्हावयाची नाहीं. सर्व योगांमध्ये सर्वसंगपरित्याग हें मुख्य साधन

धरलेलें आहे. हा परित्याग म्हणजे धर्मरूपी इमारतीत प्रवेश करावयाची पहिली पायरी; किंवा धर्मरूपचक्राचा मध्यबिंदु; अथवा धर्माचा प्राण. फार काय सांगावें? परित्याग ही धर्माची केवळ दुसरी मूर्ति होय. आपला आत्मा जेव्हां ऐहिक गोष्टींपासून परावृत्त होऊन, मनःसगराच्या खबड्यांतील खोल खोल वस्तूंचा तपास लावण्यास उद्युक्त होतो; जेव्हां जड व स्थूल वस्तूंचा विचार करतां करतां व त्याशीं खेळतां खेळतां, आपण जडमय होऊन नाश पावूं लागतो, असें त्यास कळून चुकतें; आणि म्हणूनच तो जेव्हां या जड सृष्टीपासून पराङ्मुख होतो; तेव्हांच परित्याग म्हणजे काय आहे तो आपणास कळून येतो, व तेव्हांच खऱ्या धर्माची जागृति होते. कर्मयोगी हा आपल्या फलाची आशा सोडून, संन्यास साध्य करतो. तो आपल्या श्रमांच्या फळाशीं मुळींच आसक्त नसतो. तो इहपरलोकीं कोणत्याही फलाची इच्छा करित नाही. सर्व सृष्टी हि आत्म्याच्या अनुभवाकरितां केलेली आहे; व आत्म्याच्या सर्व अनुभवांचें फल म्हणजे, तो अनादिका-लापासून, ह्या सृष्टीपासून अगदीं अलिप्त आहे, ह्या तत्वाची ओळख होणें, हें होय, हे राजयोगी पकें जाणून असतो. मानवी आत्म्यास आपण आत्मतत्त्वच आहो, हें समजलें पाहिजे, व त्याचें प्रत्यक्ष ज्ञानही झालें पाहिजे. तसेंच, जड तत्वांशीं आपला संबंध फार थोडक्या कालापर्यंतच आहे, व तो असणारही तितकाच, हेंही त्यास कळून आलें पाहिजे. तेव्हां राजयोग्याला सृष्टीच्या अनुभवावरून संन्यास घडतो. ज्ञानयोग्याचा संन्यास

अनुभवण्यास सर्वास जड जातो, व तो अतिशय कठिणही आहे. कारण, त्याला प्रथमपासूनच सृष्टि हा केवळ भ्रम आहे, असें धरून चालावे लागते. त्याची अशी भावना असते कीं, सृष्टीत ज्या ज्या कांहीं शक्तींचे परिणाम घडून येतात, ते ते सर्व एका आत्म्याचेच होत, आणि सृष्टीच्या अंगचें असें कांहींच नाही. अगदीं आरंभापासूनच आत्मा हाच सर्व ज्ञानाचा व अनुभवाचा ठेवा आहे. सृष्टि नव्हे, हें तो जाणत असतो. म्हणूनच तो सृष्टिजन्य सर्व बंधनापासून मुक्त होण्यास, एकदम झटूं लागतो. ही मृगजलवत् सृष्टि व तसेच इतर सृष्ट पदार्थ, ह्यांचें आसन तो मनोगृहांतून पार दूर झुगारून देतो, आणि अशा तऱ्हेनें त्या सर्वांचा ठावठिकाणच अगदीं नाहीसा झाल्यावर आपणासच आपले ठिकाणीं अनुभवण्याचा प्रयत्न करूं लागतो.

सर्व परित्यागांत भक्तियोगाचा परित्याग मात्र अति सोपा व सुलभ आहे. येथें जोरजुलमाचें कांहीं काम नाही. कोणत्याही गोष्टीचा त्याग करावयाचा नसतो; किंवा आपणापासून कांहीं तोडून टाकावयाचें नसतें, कीं जुलूम-जबरानें आपणास कोणत्याही गोष्टीपासून अलग राहावयाचें नसतें. भक्ताचा परित्याग सुलभ, सोपा व निसर्गाप्रमाणेंच स्वाभाविक आहे. ह्या भक्ताच्या परित्यागाचें उदाहरण, थोड्या बहुत अंशानें, ठोकळ मानानें कां होईना, पण आपल्या नेहमींच्या व्यवहारांत दृष्टीस पडतें खरें. एखाद्या मनुष्याचें प्रथमतः एखाद्या स्त्रीवर प्रेम बसतें. कांहीं दिवसांनीं तेंच प्रेम दुसऱ्या एखाद्या स्त्रीवर जडतें, व मग तो पहिलीस टाकून देतो. पहिलीवरील त्याचें प्रेम

हळू हळू, आपोआपच वितळून जातें, तें इतकें कीं, त्यास पुन्हां तिचें स्मरणसुद्धां होत नाहीं. त्याचप्रमाणें एखाद्या स्त्रीचें एखाद्या पुरुषावर प्रेम बसतें. तेंच काळांतरानें दुसऱ्या एखाद्यावर जडतें, आणि अनायासेंच पहिल्या मनुष्याची तिला आठवण राहत नाहींशी होते. आपण ज्या शहरांत राहतों, तें शहर एखाद्याला आवडत असतें. मग तो स्वदेशाचा अभिमानी बनतो. आणि अर्थातच पुढें आपल्या शहराबद्दल जी त्याची भक्ति असते, ती आपोआप लुप्त होते. तसेंच, कित्येक महात्मे जगतावर प्रेम ठेवतात, व त्यांना कोणत्याही रीतीनें दुःख न होतां, व विशेष प्रकारची खटपट न पडतां, त्यांची स्वदेशभक्ति व त्यांस जो काय पराकाष्ठेचा स्वदेशाभिमान वाटत असतो, तो तेव्हांच नाहींसा होतो. अशिक्षित मनुष्याची विषयसुखावर अतोनात आसक्ति असते. त्याला जसजसें शिक्षण मिळूं लागतें, तसतशी बुद्धिविषयक सुखाची त्यास गोडी लागत जाते, व विषयसुखेच्छा हळूहळू मंदावते. एखादा लांडगा किंवा कुत्रा आपलें भक्ष्य जें काय अधाशीपणानें खात असतो, व त्यापासून जें काय त्यास अनुपम सुख होत असतें, तें व तसें सुख मनुष्यास षड्सान्नभोजनानेंदेखील होणार नाहीं. परंतु मनुष्यास बुद्धिविषयक अनुभव व मर्दुमकी बांचा जो कांहीं आनंद लाभतो, त्याची कल्पना त्या जीवांच्या स्वमीही येत नाहीं. प्रथमतः हें कमी प्रतीच्या ऐंद्रिय सुखापासून प्राप्त होतें. तथापि जसजशी प्राणिमात्रास उच्च स्थिति (मानसिक उन्नति) प्राप्त होते, तसतशी खालच्या प्रतीच्या सुखावरची त्याची आसक्ति कमी होत जाते. मानव-

जातोत मनुष्य जितका जितका पशुकोटीच्या जवळजवळ जाईल, तितकी तितकी त्याच्या मनांत विषयसुखेच्छा प्रबल होत जाते. पण तोच मनुष्य जितका जितका सुशिक्षित व उच्च प्रतीचा असेल, तितका तितका त्याचा मानसिक उपभोगाकडे जास्त जास्त ओढा लागत जातो. म्हणून जेव्हां एकादा मनुष्य बुद्धि व विचार ह्यांच्या कक्षेच्याही वरील स्थितीस जाऊन पोचतो, तेव्हां खरें **अध्यात्मिक ज्ञान व ईश्वरसाक्षात्कार** म्हणून जें काय आहे, त्याचा त्यास अनुभव घडतो. तेथे त्याची अशी कांहीं आनंदमय स्थिति असते, कीं तीपुढें विषयसुखें व बुद्धिविषयक सुखेंसुद्धां फिकी पडतात. ठीकच आहे. चंद्र जेव्हां पूर्ण प्रकाशित असतो, तेव्हां अर्थातच तारका फिक्या पडतात. पण तोच सूर्य उगवूं द्या, कीं चंद्रही लोपूं लागतो. **भक्तियोग** साधण्याकरितां, जो **परित्याग** मदतीस घ्यावा लागते, तो दुसऱ्या कोणत्याही गोष्टीचा विघाड करून होत नाही. नर तो स्वाभाविक रीतीनेच अंगांत बाणला पाहिजे. जसे, चांगल्या झगझगीत तेजापुढें, त्यापेक्षां कमी प्रतीचें अर्थात् लिकलिकणारें तेज अंधक अंधक होतां होतां, शेवटीं अगदीं लोपून जातें, तद्वतच आपलें सर्व प्रेमभांडार ईश्वरासच वाहिल्यानें, ऐंद्रियसुखें, व बुद्धिविषयक सुखें कोठल्या खबदडींत दडी मारून, पुसट पुसट होतां होतां, पारगडप होऊन जातात. हें ईश्वरप्रेम वाढतां वाढतां, **पराभक्ती**च्या उच्च स्वरूपास **भक्त** पोचतो. **पराभक्ति** म्हणजे उत्तम भक्ति होय. ही सुरू झाली म्हणजे कनिष्ठ प्रतीचे पूजन-

प्रकार चट सारे नाहीसे होतात. अशा प्रकारची ईश्वरभक्ति ज्याच्या अंगी बाणली, त्याजपासून, पूजा अर्चा आपआपला गाशा गुंडाळून चालत्या होतात; पुस्तकांवर दडपण पडते; आणि प्रतीका, देवळे, प्रार्थनामंदिरे, धर्म व त्यांच्या शाखा, देशाभिमान, व राष्ट्राभिमान इत्यादि सर्व, भक्तीच्या पहिल्या पायरीत आढळणारी लहानसहान बंधने व आडकाठ्या देशोधडीस लागतात. त्याच्या स्वतंत्रतेस (प्रेमास) आड येणारे असे काहीच उरत नाही. एकाएकी एखादे जहाज लोहचुंबकाच्या पर्वताजवळ जावे. व मग त्याचे लोखंडी खिळे, व कांबी लोहचुंबकाच्या आकर्षणाने उचटून जाऊन, फळ्या सुटून जशा स्वच्छंदपणे पाण्यावर तरंगत राहाव्या त्याचप्रमाणे त्या दयाघनाच्या कृपाप्रसादाने आत्म्याचे सर्व खिळे व कोयडे (बंधने) सुटे होऊन, तो पूर्ण स्वच्छंदाने प्रेमसागरांत डुबू लागतो. भक्तीच्या सिद्ध्यर्थ जो परित्याग अंगी बाणावा लागतो, त्याचेही असेच आहे. म्हणजे त्यांत कठारपणा व कोरडेपणा ही मुळीच नाहीत. तो घडवून आणतांना काही शटापट किंवा दाबादाबी असे काही करण्याची जरूर नाही. भक्ताला आपल्या अंतःकरणातील एकाही भावनेचा निरोध करावा लागत नाही. तो जे काय करितो, ते एवढेंच की, त्या भावनांचा वेग अतिशय करून, त्यांची धांव तो परमेश्वराकडे वळवितो.

प्रकरण २ रें.

—:०:—

भक्तीनेच औदासीन्य उद्भवतें.

जगांत आपणास प्रेमाचा प्रभाव पदोपदीं दिसून येतो. समाजामध्ये जें कांहीं चांगलें, थोर, आणि उदात्त विचाराचें दिसून येतें, तें तें सर्व प्रेमाच्या प्रभावाचें फल आहे. इतकेंच नव्हे, तर जें जें कांहीं वाईट—नव्हे, शुद्ध रानटी—दिसून येतें, तें तें सुद्धां सर्व या प्रेमाचेंच फल होय. फरक एवढाच कीं, ह्या दुसऱ्या ठिकाणीं प्रेमाची दिशा बरोबर नसते. नवराबायकोमध्ये जें शुद्ध व पवित्र प्रेम दिसून येतें, तेंही हेंच. तसेंच कनिष्ठ प्रतीच्या इंद्रियसुखांत दृग्गोचर होणारा प्रभावही ह्याचाच. भावना मूळची आहे एकच, परंतु निरनिराळ्या उपाधींनीं, तिचीं निरनिराळीं रूपें झालेलीं असतात. एखाद्यास दुसऱ्याचें बरें करावेसें वाटतें; आपणाजवळ जें काय असेल तें गरीबगुरीब—तडीतापडी—अशांस द्यावेसें वाटत असतें. तो दुसरीकडे दुसऱ्या एखाद्यास, लोकांचे गळे कापावे, त्याजवळ जें कांहीं उबोलें असेल, तें बुचाडून घ्यावें, असें वाटत असतें. पण हीं दोन्ही तऱ्हेचीं कृत्यें—बरीं वाईट—करण्यास त्यांस तें प्रेमच प्रेरणा करितें. अंतर एवढेंच कीं, पहिल्या मनुष्याचें दुसऱ्यावर जितकें प्रेम आहे, तितकेंच त्या दुसऱ्याचें स्वतःवर असतें. दुसऱ्याची

दिशा मात्र चुकलेली आहे, व पहिल्याची बरोबर आहे. अग्नीच्या साहाय्याने आपणांस स्वयंपाक करितां येतो, पण त्याच अग्नीने मुलांचा हात भाजतो. तथापि हा अग्नीचा दोष नव्हे, तर त्याचा बरावाईट उपयोग करणाराचाच. म्हणून प्रेम अथवा एकमेकांत मिळून मिसळून वागण्याची उत्कट इच्छा—दुजाभाव टाकून, दोन अंतःकरणांची एक होण्याची इच्छा—व सरते शेवटीं सर्वांचीच एक होण्याची इच्छा—हीच नीच किंवा श्रेष्ठ स्वरूपाने (प्रेमाच्या रूपाने) जिकडे तिकडे व्यक्त होत आहे. भक्तियोग हें उच्च प्रतीच्या प्रेमाचें शास्त्र आहे. म्हणजे प्रेमभावनेला कोणतें वळण द्यावें; तिला आपल्या ताब्यांत कसे ठेवावें; तिला कसे चालवावें; तिचा कसा उपयोग करावा; तिला उच्च विषयाकडे कसे फिरवावें, त्यापासून उत्तम व दिव्य फलें कशी प्राप्त करून घ्यावी, आणि अखेरीस परमानंदास कशी गांठ घालावी, हें सर्व हा योग दाखवून देतो, 'हें सोडून द्या,' किंवा 'तें सोडून द्या,' असे तो सांगत बसत नाही. 'अहो! प्रेम—प्रेम—ईश्वरविषयक प्रेम बाळगा, असेच तो सांगत असतो; आणि जो त्या परात्पर गुरूच्या प्रेमासांत एकदां डुबू लागला, त्याच्या मनास इतर नश्वर पदार्थांची कल्पनासुद्धां शिवत नाही.

हें प्रेमस्वरूपा! तूं केवळ प्रेमाचा पुतळा आहेस. हा पलीकडे तुझी स्तुति करण्यास आमची मति कुंठीत होते. तूं सौंदर्याचा ठेवा आहेस. हे विभो! लावण्याचें भांडार जें आपण तें मूर्तिमंत सौंदर्यच

आहां. दुसरें काय ?” खरोखर ! आपण या जगांत येऊन जें काय करावयाचें तें एवढेंच कीं, आम्ही ज्या सौंदर्याच्या लालसेनें ह्या जगांत एवढा उपद्रव्याप करीत असतो, तीच सौंदर्यलालसा, ईश्वर हीच सौंदर्याची ओंतीव मूर्ति आहे, असें कल्पून, त्याजकडे वळवावी. सुंदर स्त्रीच्या मुखांत किंवा गगनाच्या चांदव्यांत, किंवा ज्यांच्या योगानें आकाश रत्नखचित दिसूं लागतें, त्या तारकांत, अथवा आकाशांत पदकाप्रमाणें शोभायमान जो चंद्र, त्यांत तरी सौंदर्य आलें कोठून ? खरोखरच यच्चावत् पदार्थांत चमकणाऱ्या ईश्वरी सौंदर्याच्या चिमुकल्या हिरकणीचेंच हें केवळ दिग्दर्शन होय. “तो स्वयंतेजानें झळकत असतो. म्हणूनच दरोबस्त वस्तू प्रकाशमय दिसतात. त्याच्याच तेजानें सर्व वस्तू प्रकाशित होतात.” ही जी भक्तीची अत्युच्च स्थिति, ती प्राप्त झाल्यावर, निमिषार्धांत आपलें औट घटकांचें व्यक्तिसाम्राज्य विस्मृतिसागरांत गडप होऊन जातें. ह्या विषयसृष्टीतील आपस्वार्थीपणाची आसक्ति टाकून द्या; मनुष्य जातीचें कल्याण व्हावयास मनुष्य हाच काय तो मध्यबिंदु असें कल्पूं नका; आपण प्रेक्षकाप्रमाणें किंवा विद्यार्थ्याप्रमाणें जगापासून अलिप्त राहून, सृष्टिचमत्कारांचें अवलोकन करा; व्यक्तिविषयक, कोणत्याही मनुष्यावर तुमची आसक्ति असेल, तर काढून टाका व सर्वांवर समदृष्टि ठेवा; आणि मग ह्या जबरदस्त प्रेमाच्या प्रभावाचा जगावर कसा ठसा उमटतो, हें क्षणभर पाहत रहा. कधी कधी

असें करितांनां थोडीशी घस सोसावी लागते. परंतु ती कशाकरतां ? तर फक्त तो अत्युच्च प्रेमाचा दुर्ग सर करितांनां, जी झटापट करावी लागते, तिच्याकरितांच ! केव्हां केव्हां छोटीशी टक्करच खेळावी लागते; किंवा एखादे वेळेस ठोकरही लागल्यासारखी वाटते. पण ही सर्व भक्तीच्या मार्गांत लागावयाचीच. आपण त्यांपासून जणों काय, अलपट राहून, ह्या संकटांस बेतानें वाट द्यावी. ह्या जगत्कर्मणाच्या चक्रांत जेथपर्यंत आपण सांपडलों आहों, तेथपर्यंत ही सर्व धडपड अशीच चालावयाची. परंतु जेव्हां आपण नुसते प्रेक्षक किंवा विद्यार्थी या दृष्टीनें जगापासून दूर राहूनच हें विश्व पाहूं लागतो, तेव्हां तो ईश्वर प्रेमरूपानें निरनिराळ्या असंख्य वाटांनीं व्यक्त होऊन आपल्यासमोर उभा राहतो.

“जेथें जेथें यत्किंचित् तरी सुखाचा लेश सांपडतो—मग तो ऐंद्रिय सुखाचा कां होईना—तेथें तेथें त्या अनादि आनंदस्वरूपाची नुसती चमक असतेच असते.” अगदीं कनिष्ठ प्रतीच्या सुखानें जरी म्हटलें तरी, ज्यानें म्हणून अंतःकरण आकर्षित होतें, ती सर्व त्या ईश्वरी आनंदाची एक लहानशी चमक असते. संस्कृतांत ईश्वरास जीं अनेक नावें आहेत, त्यांतच हरि हें एक नांव आहे. त्याचा अर्थ चित्त हरण करणारा असा होतो. आणखी मनुष्यांचें अंतःकरण वेधून टाकण्याची शक्ति एक त्या परमात्म्यासच आहे. खरोखर आत्मतत्त्वास मोहून टाकण्याची जर कोणाची मगदूर आहे तर एक त्या प्रभूचीच. ह्या जड नाशिवंत पदार्थांनीं त्याचें आकर्षण होईल काय ? छे ! छे ! अशी गोष्ट

आजपर्यंत घडली नाही, व पुढें घडणारही नाही. एखाद्या इंदुवदनेच्या सौंदर्यास भुलून जाऊन, मनुष्य जो तिच्या पाठीमागे लागून लाळ घोटीत बसतो, त्याचें कारण ह्या नाशिवंत जड द्रव्याचे मूठभर कण हेंच काय ! छेः ! छेः ! मुळांच नव्हे. ह्या जड द्रव्याच्या पलीकडे ईश्वरी प्रेम व त्याची आकर्षक शक्ति ही असतात, व त्यांचाच हा खेळ होय. अज्ञानी मनुष्यास हें कळत नाही. तरी जाणूनबुजून असो कीं अजाणतेपणानें असो, त्याचें चित्त जें वेधलें जातें, तें त्या प्रभूच्याच शक्तीनें होय. तेव्हां सर्वांत नीच प्रतीच्या चित्तवेधकतेतही त्या ईश्वराचाच अंश असतो. 'माझ्या लाडक्या ! पतिव्रता आपल्या पतीवर जें कांहीं निस्सीम प्रेम ठेवते, तें केवळ नवऱ्याकरितांच नव्हे. तर तें सर्व प्रेम, जो प्रभू त्याच्या अंतर्गामीं वास करतो, त्याच्याकरितांच होय.' पतिव्रता स्त्रिया हें जाणून असोत वा नसोत; कसेंही झालें तरी जी गोष्ट खरी ती खरीच. 'हे माझ्या लाडक्या ! स्त्रीकरितांच कोणी आपल्या स्त्रीवर प्रेम करीत नसतो, तर तिच्या अंतरीं जो आत्मा वास करीत असतो, त्याजकरितांच त्याचें तिजवर प्रेम बसतें.' त्याचप्रमाणें मुलें किंवा ह्या जगांतील इतर कोणीतीही वस्तु आपणास जी फार प्रिय असते, ती तीमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या आत्म्याशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही कारणानें प्रिय अशी वाटणार नाही. ईश्वर म्हणजे एक मोठा लोहचुंबकच होय, आणि आम्ही लोहकणाप्रमाणें आहों. तो आपणां सर्वास एकसारखा आकर्षित असतो, आमचा ह्या जगांत जो एवढा खटाटोप

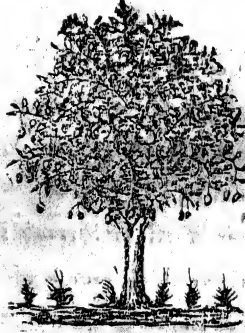
चालला आहे, तो सर्व ह्या लोहचुंबकासच जाऊन भिड-
ण्याकरितां होय. खरोखर ह्या जगामध्ये आपण जी एवढी
खटपट करीत असतो, ती नुसती आपल्याच हिताकरितां
थोडीच असते ! मूर्ख लोकांस आपण खरोखरी काय करीत
आहो, हें मुळीच कळत नाही. परंतु ह्या वर लिहिलेल्या सर्व-
व्यापी लोहचुंबकास जाऊन भेटण्यासाठीच त्याच्या सर्व
आयुष्याचा व्यय होतो. आमच्या ह्या टीचभर आयु-
ष्यांत ज्या सर्व झटापटी व हा अवाढव्य खटा-
टोप चाललेला असतो, त्या सर्वांचा रोंख त्या परमा-
त्म्यास सरते शेवटीं जाऊन भेटणें व शेवटीं तद्रूप
होणें, हाच होय.

तथापि भक्तियोग्याला ह्याचें इंगित माहीत असतें,
आणि तें त्यालाच कळून येतें. त्यानें असल्या शेंकडों
झटापटी खाल्लेल्या असतात, आणि त्यांचें इंगित काय
आहे, हेंही तो पाहून ठेवीत असतो. पुन्हां त्यांची कट-
कट होऊं नये, म्हणून तो मनापासून झटत असतो. त्याला
सर्वत्रांस टाळून, एकदम आपल्या त्या हरीशीं गांठ घाला-
वयाची असते. भक्ताचा परित्याग तो हाच. ह्या विराट्-
स्वरूप जगदाकर्षक प्रभूच्या आकर्षणशक्तीनें भक्त इतका
कांहीं कापला जातो, कीं दुसऱ्या कोणत्याही वस्तूनें
त्याजवर इतकी आकर्षणक्रिया घडावयाचीच नाही. हा
जो अनंत प्रेमसागर त्याच्या अंतःकरणांत लोटतो, त्याच्या
पुरामध्ये इतर बारीकसारीक ऐहिक सुखांस जागाच नसते.
खरेंच; ती मिळणार तरी कशी ? म्हणजे, भक्ताचा परि-

त्याग हें एक तऱ्हेचें वैराग्यच आहे. त्याच्या ईश्वरविषयक निस्सीम प्रेमानें ईश्वरेतर पदार्थावर त्याची मुळींच आसक्ति राहत नाही.

भक्ती साध्य करावयाची शेवटली पायरी ती ही झाली. हें वैराग्य एकदां अंगीं बाणलें, म्हणजे पराभक्ति म्हणून जी अत्युच्च पायरी आहे, तिला आत्म्यानें जाऊन भेटावें, म्हणून सर्व साधनांचीं द्वारे खुली होतात, आणि ह्यानंतरच पराभक्ति म्हणून काय चीज आहे, ती आपणास कळूं लागते. ज्या मनुष्याचा ह्या पराभक्तीच्या अंतःपुरांत प्रवेश होतो, त्यालाच भक्तीचे भिन्न भिन्न प्रकार, व तिला साधनीभूत चिन्हें, लक्षणें, हीं अध्यात्मिक अनुभवास कुचकामाचीं होत, असें सांगण्याचा अधिकार येतो. सर्वाभूतीं प्रेम किंवा बांधवप्रेम म्हणून एक अत्युच्च स्थितीचें प्रेम मानतात, तें त्या एकव्याच्याच अंगीं मुरलेलें असतें. बाकी सर्वांच्या निव्वळ कल्पना होत ! त्याला भेद किंवा आपपरभाव कसला तो दिसतच नाही. त्या प्रेमसागरांनं त्याचें मनोरूप पात्र इतकें कांहीं कांठोकांठ भरलेलें असतें कीं त्यास मनुष्य हा केवळ मनुष्य असा न दिसतां, तो त्याला आपल्या जिवाचा ताईत जो हरी तोच दिसत असतो. चंद्रप्रकाश व सूर्यप्रकाश हेही त्यास त्या हरीचेच प्रकाश आहेत, असें भासतें. जेथें जेथें म्हणून सौंदर्य किंवा भव्यपणा असेल, तेथें तेथें भक्तास त्याचाच वास आहेसा भास होतो. अशा तऱ्हेचे भक्त अद्यापि जगावर हयात आहेत, आणि कोणत्याही कालांत ते असणार नाहींत, असें कधींही घडाव-

याचें नाहीं. अशा भक्तास जरी सर्पानें दंश केला, तरी तो त्या प्रभूकडूनच एक दूत आला होता, असें तो समजतो. खरोखर वर सांगितलेलें मानवजातीचें बंधुत्व प्रतिपादण्याचा अधिकार अशांसच पोचतो. त्यांनीं क्रोधास जिकिलेलें असतें, आणि द्वेष किंवा मत्सर ह्यांचें वारें सुद्धां त्यांच्या मनास स्पर्श करीत नाहीं. मग त्यांचें प्राप्त फळ कोठून बाहेर पडणार? ह्या बाह्य, ऐंद्रिय व जड अशा जगताची कल्पना त्यांच्या कधीं स्वप्नांतसुद्धां यावयाची नाहीं. तेव्हां क्रोध त्यांच्या मनास कोठून शिवणार? कारण उच्च प्रेमाच्या प्रभावानें जगद्रुपी नाटकाच्या पडद्यामार्गे खरें तत्व काय आहे, हें त्यास धडधडीत दिसत असतें,

प्रकरण ३ रें.

भक्तियोगाचा राजमार्ग व त्याची गुरुकिल्ली.

अर्जुन श्रीकृष्णास विचारतो* :— “कोणी चित्तैक्यवृत्तीनें तुझे निरंतर भजन करीत असतात; आणि कोणी अभेद ब्रह्माचें ध्यान करीत असतात, ह्यांपैकीं श्रेष्ठ योगी कोण ?” त्यावर भगवान् उत्तर देतात :— “जे माझे ठायीं चित्तैकाग्र्य करून, माझी निरंतर पूजा करितात व जे उच्च

* भगवद्गीता बारावा अध्याय पाह्यावा :—

अर्जुन उवाच :—

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपासते ।

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥

आपर उत्तर पुढील ओळीनें सहा श्लोक :—

श्री भगवान् उवाच :—

मय्यावेक्ष्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।

अद्वया परयोपेतास्ते मे युक्ततमाः मताः ॥ १ ॥

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।

सर्वत्रगमचित्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ २ ॥

संश्रियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ३ ॥

तऱ्हेच्या भक्तीनें परिपूर्ण असतात, तेच माझे खरे उपासक होत. त्यांसच सर्वांत श्रेष्ठ अर्थात् योगींद्र ह्मणावें. इंद्रियांचा निरोध करून, सर्वत्र समदृष्टी ठेवून, सर्वाभूती दया करून जे त्या अर्चित्य, अचल, अवर्णनीय, निराकार, सर्वव्यापी, व नित्य अशा ब्रह्माची उपासना करतात, तेही मलाच पावतात. असें जरी आहे, तरी जे त्या अव्यक्त अशा पर-ब्रह्माची उपासना करितात त्यांचा पंथ मोठा बिकट आहे. त्यांच्या या झटापटींत अनेक संकटें असतात. कारण शरीर धारण न करणाऱ्या अशा त्या निराकार ब्रह्माची वाट कळणें किंवा त्या वाटेनें जाणें, हें काम अति कठिण आहे. पण जे मजवर सर्व भार घालून, आपलीं सर्व कर्मे मलाच अर्पण करतात, आणि माझें ध्यान करून, पूजा करतात—जे इतर सर्व फळांची आसक्ति सोडून माझी उपासना आरंभितात, त्यांस मी स्वतः हात देऊन जन्ममृत्यूच्या भोंवऱ्यांतून वर उचलून घेतों. कारण त्यांचें मन मीच वेध-लेलें असतें.—” ज्ञानयोग व भक्तियोग ह्या दोहोंचाही

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यकासकचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुखं देहवाङ्मिरवाप्यते ॥ ४ ॥

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायंत उपासते ॥ ५ ॥

तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।

भवामि न चिरात्पार्थ मयावेशितचेतसाम् ॥ ६ ॥

वर जी दोन अवतरणें दिली आहेत, त्यांत अनुक्रमें ह्या श्लोकांचें जवळ जवळ भाषांतर आहे.— (भाषांतर कर्ता).

३२]. भक्तियोगाचा राजमार्ग व त्याची गुरुकिल्ली. ९५

ह्यांत उल्लेख आहे. दोहोंचीही वरच्या उताऱ्यांत व्याख्या देऊन, कक्षा ठरविलेली आहे, असें ह्मणावयास हरकत नाही.

ज्ञानयोग हा उदात्त, गहन व अपरंपार आहे. पण चमत्कार पहा ! प्रत्येक मनुष्यास वाटत असतें कीं, आपणास जें जें कांहीं साधावयाचें असतें, तें तें सर्व तत्वज्ञानानें साध्य करितां येईल. पण खरोखरी पाहूं गेलें तर तत्वज्ञानाच्या तत्वांप्रमाणें आपलें जीवित कंठणें हें फार कठिण काम आहे. तत्वज्ञानाप्रमाणें आयुःक्रमण करूं लागलें असतां, हजारों संकटें ओढवण्याचा अतोनात संभव असतो. जगामध्यें दोन तऱ्हेच्या व्यक्ती दृष्टीस पडतात. कांहीं दैवी स्वभावाच्या व कांहीं आसुरी स्वभावाच्या. आसुरी स्वभावाच्या लोकांस शरीराची जोपासना करणें, हेंच आपलें जीवितसर्वस्व असें वाटतें, आणि दैवी स्वभावाच्या मनुष्यांस देह हा आत्म्याच्या सुधारणेचें साधन आहे, असें वाटतें. आसुरी लोक आपल्या तत्वांच्या सिद्ध्यर्थ—प्रमाणांसाठीं—वेदांचा आधार देत बसतात. ज्ञान हें मनुष्याच्या चांगल्या प्रवृत्तीस जसें चांगलेंच वळण देतें, तसेंच वाईट मनुष्याच्या वाईट कृत्यांसही तेंच प्रमाणही होऊन बसतें.* व हेंच ज्ञानयोगास एक

* यास उत्कृष्ट उदाहरण एका ठगाचें आहे. कर्नल स्लीमन साहेबांची व एका ठगाची एकदां एके ठिकाणीं गांठ पडली. तेव्हां समोरच बोट करून ठग साहेबांस सांगतो:—

“साहेब ! येथें ३०० मनुष्यें मारून म्यां पुरलीं आहेत.” त्यावर साहेब त्यास विचारतात:—

“अरे ! इतक्या मनुष्यांचे जीव घेतलेस, इतक्या हत्यांचे

मोठे भय आहे. भक्तियोग हा साधा, शांत व रमणीय अशा स्वरूपाचा आहे. भक्त ज्ञानयोग्याप्रमाणे कधीही उंच भराऱ्या मारीत बसत नाही. म्हणूनच त्याला कधी इतक्या मोठ्या खड्ड्यांत पडावे लागत नाही. आत्म्याची बंधने गळून जात तोंपर्यंत तो स्वतंत्र झाला, असे अर्थातच म्हणतां येणार नाही. मग तो धार्मिक मनुष्य कोण-त्याही पंथाचा कां असेना ?

परमेश्वरभक्तीने पावन झालेल्या गोपीजनांचे आत्म-बंधक पाश किंवा सदसद्रूपी पापबंधने कशी तुटून गेली होती, हे खालील उताऱ्यावरून दिसून येईल. “ईश्वर-चित्तन करतांना, त्यांना जो आनंदातिरेक झाला, त्यायोगाने सत्कर्मप्रवृत्तीस बद्ध करणाऱ्या फलांपासून त्या मुक्त झाल्या. हीं कर्माचीं फले नष्ट झालीं, तरी गोपींना हरि साध्य होईना. त्यामुळे त्यांच्या अंतरात्म्यांत जो विरहाग्नि भडकला, त्याच्यायोगाने त्यांच्या मनांत जी असत्कर्म बीजरूपाने वास करीत होती, त्यांची राखरांगोळी उडाली.” व ह्या रीतीने त्या स्वतंत्र झाल्या.

“तच्चिन्ताविपुलाह्लादक्षीणपुण्या च या तथा । तद् प्राप्तिमहादुःखविलीनाशेषपातका ॥ निरुच्छ्वासतया मुक्तिं गतान्या गोपकन्यकाः । ”

अधोर पातक जोडलेस, ह्यांत तुला कांहींच बाटले नाही ? ” ठग उत्तर देतो:-“ साहेब ! कोण कोणास मारतो ? ”

‘ उभौ तौ न विजानीतौ नाथं हन्ति न हन्यते । ’

ह्या भगवद्भजनाप्रमाणे ठगाने तत्त्वज्ञानाचे निरूपण केले.-(भा. क.)

३२]. भक्तियोगाचा राजमार्ग व त्याची गुरुकिल्ली. ९७

भक्तियोगांतील मुख्य गुरुकिल्ली ती ही, मनुष्याच्या अंतः-
करणांतील निरनिराळ्या भावना, मनोविकार व प्रवृत्ती
ह्या मूळच्या कांहीं वाईट नव्हेत. फक्त त्या काळजीपूर्वक
ताब्यांत आणल्या पाहिजेत. तसेंच त्या उच्च पथाकडे वळ-
तील अशी त्यांस दिशा दाखविली पाहिजे, कीं त्यायोगे-
करून उत्तमत्वाचें सर्वस्व अशी जी उच्च स्थिति,
त्या स्थितीस मनोविकार किंवा त्या भावना प्राप्त व्हाव्या.
सर्वांत उत्तम दिशा ती हीच कीं, जेणेकरून आपण
ईश्वरासन्निध जाऊन पोचतो. तीहून इतर कोणतीही दि-
शा गौण होय. आपल्या आयुष्यामध्ये सुख व दुःख ह्या
अगदीं सर्वसाधारण गोष्टी, व पुनः पुनः घडून येणाऱ्या
भावना होत. मनुष्यास जेव्हां धन किंवा अशीच एखादी
ऐहिक वस्तु न मिळाल्याबद्दल दुःख होतें, तेव्हां तो आपल्या
त्या भावनेस वाईट दिशा देत आहे, असें समजावें. तथापि
दुःखेही केव्हां केव्हां पथ्यावर पडतात. मनुष्याला,
आपणास त्या प्रभूची भेट झाली नाही, किंवा त्याचें आपणास
दर्शन घडलें नाही, म्हणून जर दुःख वाटत असेल, तर
तें दुःख त्यास मोक्षपदाची प्राप्ती करून देईल. आप-
णांस मूठमर मोहरा मिळाल्या असतां जेव्हां आनंद होतो,
तेव्हां आपण मनोविकारास (आनंदास) मलतेंच वळण
दिलें असें होतें. तर तें वळण बदलून, त्यास दुसरें उत्तम
वळण दिलें पाहिजे. एखाद्या अत्युत्तम हेतूकडे त्याचा
मोर्चा फिरवावा. अशा तऱ्हेच्या सद्धेतूकडे लक्ष वे-
धून आपणास जें सुख होतें, तोच उत्तम तऱ्हेचा

आनंद समजला पाहिजे. त्याचप्रमाणे इतर मनोवि-
कारांचेही समजावे. भक्ताच्या दृष्टीने ह्या मनोविकारांत
काही चुक आहे, असे सुळीच नाही, आणि ह्मणूनच,
त्या सर्वांस एकत्र करून, ते आपणास एका परमेश्वरा-
कडे अचूक नेऊन पोचवितील अशी त्यांची तो योजना
करितो.

प्रकरण ४ थे.

भक्तीचीं व्यक्त स्वरूपे.

माचीं-भक्तीचीं निरनिराळीं स्वरूपे आ-
हेत. पूज्यभाव हें पहिलें स्वरूप होय.
देऊळ किंवा एखादें पवित्र तीर्थ, ह्यांवि-
षयीं लोकांच्या मनांत पूज्यभाव वागत
असतो. तो कां बरें? कारण, तेथें देवाची
पूजा चालत असते, व असें जेथें तीर्थ आहे, तेथें देव हा
असणारच, अशी लगेच कल्पना होते लक्षण. कोणत्याही
देशांतलें लोक धर्मगुरूंस इतके पूज्य कां बरें मानतात?
तर मनुष्याच्या मनांत त्यांजविषयीं पूज्यभाव असणें साह-
जिक आहे. कारण ते ईश्वराविषयींच उपदेश करीत अस-
तात. तेव्हां मुळाशीं दृष्टी देतां पूज्यभाव हें एक प्रे-
माचें अपत्य आहे. ज्याविषयीं आपल्या मनांत प्रेम
नसतें, त्याविषयीं आपल्या मनांत कधींही पूज्यभाव उत्पन्न
होणार नाहीं.

प्रेमाचें दुसरें स्वरूप म्हणजे प्रीति किंवा ईश्वरचित-
नापासून सुख होणें, हें होय. मनुष्यप्राण्यास इंद्रियोपभो-
गांत केवढें सुख वाटत असतें बरें? ते नाहीं तेथें जातात,
व अनेक संकटांशीं टक्कर खेळावयास सिद्ध होतात, कां
कीं, जी वस्तु आपणास अभीष्ट आहे, व जिच्याकडे इंद्रि-
यांचा ओढा आहे, ती प्राप्त व्हावी. आतां भक्त होण्यास

जें काय पाहिजे असतें, तें हें कीं, आपला अशा तऱ्हेचा विलक्षण ओढा ईश्वराकडे लागला पाहिजे.

ह्यानंतरचें प्रेमाचें स्वरूप ह्मणजे विरह होय. ह्या दुःखांत एक तऱ्हेचें अप्रतिम माधुर्य असतें. कारण विरह ह्मणजे प्रियवस्तु एकाएकी नाहींशी झाल्यानें होणारें दुःख. एखाद्या मनुष्यास, ईश्वरप्राप्ति न झाल्यामुळे किंवा सर्व जगांत जिचें ज्ञान होण्यास योग्य अशा वस्तूचें ज्ञान न झाल्यामुळे अतोनात दुःख होतें, व त्यामुळे चैन पडेनासें होऊन, तो वेड्याप्रमाणें दिसू लागतो. ही जी मनाची स्थिति होते, तिचेंच नांव विरह. इतर कितीही वस्तू जरी पुढें असल्या, तरी त्यास आपल्या जिवाच्या कलियावांचून त्यास जी अगदीं तळमळ लागून राहते, ती कांहीं केल्या जात नाहीं, अशी ह्याचें मनाची स्थिति होते. (एकरति-विचिकित्सा.) आपण व्यवहारांत कितीदां तरी ह्या व्यवहाराचा अनुभव घेत असतो. जेव्हां एखाद्या पुरुषाचें एखाद्या स्त्रीवर खरें प्रेम असतें किंवा एखाद्या स्त्रीचें पुरुषावर असतें, तेव्हां त्या उभयतांही आपल्या प्रिय वस्तूशिवाय इतर कोणतीही वस्तू पुढें आल्यास तिचा साहजिकच अगदीं तिटकारा येतो. पराभक्तीचा पूर्ण अंमल घडल्यावर, प्रियवस्तु विरहित अन्य वस्तूंचे विषयी, एक तऱ्हेचें औदासीन्य मनांत येऊं लागतें. ईश्वरेतर कोणत्याही गोष्टी-संबंधी बोलण्याचा अगदीं वीट येतो. “त्याचेंच चित्तन करा, आणि इतर वायफळ शब्दांस अगदीं फांटा द्या.” (अन्यां वाचं विमुंचथ,). जे त्याच्याचविषयी सदेवित बोलत असतात, त्यांचा मात्र भक्तांशीं परिचय घडतो.

पण जर कोणी इतर कोणत्याही गोष्टीविषयी बोलत असेल, तर तो त्यास दुःसह होतो.

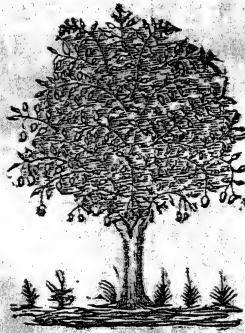
ह्याच्याही पुढची भक्तीची स्थिति ह्मणजे त्या प्रिय वस्तूकरितांच आपलें जीवित ठेवावयाचें. त्यांचें चिंतन घडत असतें, ह्मणून जीवित सुखावह वाटत असतें. (तदर्थप्राणस्थान). तें नसेल तर एक क्षणभरही जीवित ठेवावयाचें नाहीं. त्या प्रियवस्तूचें स्मरण होत आहे, ह्मणूनच हें जीवित धारण करण्यांत कांहीं गोडी आहे. अशा तऱ्हेनें भक्तीची परिपूर्णता झाली, कीं (तदीयता) तद्रूपता प्राप्त होते. जेव्हां भक्तास ईप्सित मनोरथ तडीस गेल्यानें धन्यता वाटूं लागते, ह्मणजे जेव्हां त्यास परमात्मा वश होतो, अर्थात् त्याचा जणों काय संगच घडतो, तेव्हां त्याचा स्वभावच बदलून जातो, आणि मन शुद्ध अगदीं 'पवित्र गंगाजळ, होऊन जातें. त्याच्या जीवित्वाचें साफल्य होतें. तथापि असले भक्त पुढेही आपलें आयुष्यक्रमण करित असतातच.* पण तें केवळ त्याचें पूजन घडावें ह्मणून. कारण जगांतील सुखाचा ठेवा कायतो तोच असतो. त्यास ते कधींही सोडणार नाहीत. "हे राजा ! त्या हरीचा एकेक गुण असा आहे की, ज्यांच्या इहलोकंतील सर्व कामना तृप्त झालेल्या असतात, ज्यांच्या सदसत्प्रवृत्तिरूप सर्व ग्रंथी तुटून गेलेल्या

* ह्याच प्रत्यक्ष उदाहरण भगवद्भक्त तुकारामाचें जीवितसाफल्य पूर्वीच झालेले होतें. पण पुढेही त्याचें तसेच आयुष्यक्रमण चाललें होतें. तें कां ? तर तुकारामबाबांचे सांगतात:-

तुका क्षणे आतां । राहिलों उपकारापुरता.

—(भा. क.)

असतात, तेदेखील ह्या एका प्रेमास्तव ईश्वराचें भजन करीत असतात. " तो प्रभु असा आहे कीं, "सर्व देव त्याचें पूजन करीत असतात; आणि सर्व मुमुक्षू व ब्रह्मज्ञानी त्याच्याच चरणरजांत छेळत असतात.—" **यं सर्वं देवा नमस्यन्ति । मुमुक्षुवो ब्रह्मवादिनश्चेति ।**—असा ह्या प्रेमाचा प्रभाव आहे. जेव्हां मनुष्य आपलेपणास अगदीं विसरून जातो, व त्याचें अंधममत्व नाहीसें होतें, तेव्हांच त्यास तद्रूपता प्राप्त होते, मग त्याला प्रत्येक वस्तू पवित्र दिसूं लागते कारण ती परमेश्वरकृत असते. ह्या आपल्या ऐहिक प्रेमांमध्येसुद्धां, आपल्या जिवाच्या कलि-चाचीं एखादी अन्य वस्तुसुद्धां आपणास कोण प्यार असते! आपल्या हृदयस्वामिनीचीं एखादी केंसांची बट जरी असली, तरी ती मोठ्या आवडीनें आपण जिवापली-कडे बाळगून ठेवतो. त्याचप्रमाणें जेव्हां एखादा मनुष्य परमेश्वरभक्ती करूं लागतो, तेव्हां त्यास ही तत्कृतसृष्टि ही जीव कीं प्राण वाटूं लागते.

प्रकरण ५ वें.

सर्वाभूतीं प्रेम व त्या प्रेमानेंच आत्म्या-
च्याठायीं लीन होणें.

समष्टि किंवा सर्व साधारण असें तत्व आपल्या मनांत भरूं लागण्यापूर्वी ह्या सर्वसाधारण तत्वाची जी व्यष्टि ह्मणजे विशिष्ट वस्तु, तीवर आपलें प्रेम कमें बरें जडणार? परमेश्वर हा समष्टि किंवा विश्वाचें सर्वसाधारण व त्याजहून वेगळें असें एक तत्व आहे, आणि सर्व दृश्य विश्व हें व्यष्टि किंवा विशिष्ट वस्तु होय. तेव्हां समष्टीवर आपलें प्रेम जडेल, तरच हें विश्व आपणास आवडूं लागेल. कारण समष्टीमध्ये ह्या लाखों लहान लहान वस्तू एकवटलेल्या असतात. हिंदुस्थानांतील तत्वज्ञानी लोक विशिष्ट वस्तूबद्दलच विचार करून राहत नाहींत, तर विशिष्ट वस्तूकडे एकदां घाईघाईनें दृष्टी फेंकून ह्या विशिष्ट वस्तूचा, ज्या सर्वसाधारण तत्वांत किंवा स्वरूपांत समावेश होईल, तें तत्वही शोधून काढितात. सर्वसाधारण तत्वांचा शोध करणें, हा भारतवर्षीय तत्वज्ञान व धर्म ह्यांचा उद्योग चाललेला असतो. ज्ञानी लोक वस्तूंचें ऐक्य शोधून काढण्यांत गुंतलेले असतात. कां कीं सर्वसाधारण व

जगाचें एकच असें जें तत्व, तें जाणल्यानें सर्व वस्तूंचें ज्ञान होईल. भक्ताची निराळीच खटपट चाललेली असते. ज्या एकावर प्रेम जडल्यानें हें सर्व विश्वच प्रेममय होऊन जाईल, तो एक सर्वसाधारण, सर्वांचा मूळ पुरुष, भक्त शोधून काढीत असतो. जगांत सर्व शक्तींचें सर्वसाधारण मूळ-स्वरूप जें काय आहे, कीं जें शक्तिस्वरूप साध्य करून घेतलें असतां, सर्व जगतावरही अंमल चालवितां येईल, तें शोधण्यांत योगी गढून गेलेला असतो. हिंदुस्थानांतील लोकांचें सर्व चित्त, त्या देशाचा इतिहास चाळून पाहिल्यास—शास्त्र ध्या, अध्यात्मशास्त्र ध्या, तत्वज्ञान ध्या, प्रेम ध्या किंवा इतर कोणतीही बाबत ध्या—सर्वच बाबतींत त्या सर्वसाधारण तत्वाचा शोध करण्यांतच गढून गेलें आहे, असें आढळून येतें. भक्ताच्या दृष्टीनें असा निर्णय ठरतो कीं, जर आपण एकामागून एक व्यक्ती घेऊन आपलें सारखें प्रेम बसवूं लागलों, तर असें करतां करतां वर्षेच्या वर्षे नव्हे क्रोडो-गणती युगेच्या युगे जरी लोटलीं तरी, सर्व जगाच्या एक लक्षांश भागावरही आपलें प्रेम पुरतें जडलेलें नाही, असें आपल्या दृष्टोत्पत्तीस येईल. पण जेव्हां मुख्य कल्पनेशीं गांठ पडते, ह्मणजे ईश्वर हा जगांतील सर्व प्रेमशक्तीचा एकवटलेला मूर्तिमंत पुतळा होय, किंवा जगांतील स्वतंत्र अथवा मुक्त, बंधनयुक्त किंवा मुमुक्षु अशा सर्व आत्मतत्वांचें एकीकरण होय, हें जेव्हां कळून येतें, तेव्हांच सम-प्रेम किंवा सर्वाभूतीं प्रेम असें ज्यास ह्मणतात, तें प्रगट करितां येईल. ईश्वर हा समाष्टि व सर्व विश्व हें त्या ईश्वराचें भेदविशिष्ट रूप होय. ह्या समष्टीवर आपलें प्रेम

जडूं लागलें कीं, वस्तूचें प्रेम त्यांत अंतर्भूत होतेंच, व नंतर सर्व जगावर समदृष्टीनें प्रेम ठेवणें, व परोपकारार्थ देह क्षिजविणें, ह्या सर्व गोष्टी आपोआपच घडून येतात, नाही तर जगावर उपकार करणें ह्मणजे कांहीं थट्टा नव्हे ! अशी उपकार करण्याची बुद्धि परमेश्वरावर अवर्णनीय प्रेम जडल्याशिवाय कधींही व्हावयाची नाही. “ प्रत्येक वस्तु परमेश्वराची आहे, आणि तो तर माझ्या जीवाचा लाल. माझें त्यावर विलक्षण प्रेम जडलेलें आहे. ” असें भक्त ह्मणत असतो. याप्रमाणें सर्व वस्तु परमेश्वराच्याच असल्याकारणानें प्रत्येक वस्तु त्याला पवित्र व प्रियकर वाटते. सर्व प्राणिमात्र त्याचीं मुलें किंवा त्याचें शरीर अथवा त्याचीं व्यक्त स्वरूपें होत. तर मग आपण कोण- त्याही जीवास दुखवूं नये, तर त्यावर प्रेमबुद्धिच ठेवावी, असें नाही का सिद्ध होत ? ईश्वराच्या प्रेमाबरोबर अर्थातच जगांतील प्रत्येक वस्तु मनुष्यास आवडू लागते. जितकें जितकें आपण त्याच्या जवळ जवळ जाऊन पोचूं, तितकें तितकें सर्व वस्तु त्यांतच समावेश पावतात, असें आपणांस दिसून येईल. जसजशी पराभक्ति साध्य होते, तसतसा त्यास ईश्वर जेथें तेथे दिसूं लागतो. याप्रमाणें आपले अंतःकरण ह्मणजे प्रेमाचा एक अखंड झराच बनून जातो. व प्रेमाच्या ह्याहीपेक्षां उच्च स्थितीप्रत आपण जाऊन पोच- तों. तेव्हां जगांतील व वस्तूंतील लहान लहान भेद चट् सारे निघून जातात. मनुष्य हा मनुष्याप्रमाणें दिसत नसून ईश्वरच भासूं लागतो. प्राणी हा प्राणीसा भासत नाही; व वाघ पाहिला ह्मणजे ईश्वरच व्याघ्ररूपानें जात

आहे, असे वाटू लागते. ह्याप्रमाणे भक्ति जेव्हां कळसास पोचते, तेव्हां प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव व प्रत्येक आत्मा ह्यांचीच पूजा सुरू होते.

एवं सर्वेषु भूतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी ।

कर्तव्या पंडितैर्ज्ञात्वा सर्वभूतमयं हरिम् ॥

“हरि हा प्रत्येक प्राणिमात्रांत वास करीत असतो, असे जाणून ज्ञात्याने सर्वाभूतीं अहेतुक प्रेम करावे” असे अळोट, सर्वास पोटांत आकळणारे जे हे प्रेम, ते अर्गो बाण-ल्यावर आपलेपणा ह्मणून काय तो उरतच नाही, व कशी-ही गोष्ट घडली तरी ती सुखकारकच वाटते. हे त्या प्रेमाचे फल होय. (अप्रातिकूल्य.) मग भक्ताचा आत्मा, दुःख जरी मूर्तिमंत पुढे येऊन उभे राहिले तरी त्याचे उलटे आगतस्वागतच करू लागतो. दुःखाचा डोंगर जरी कोसळला, तरी तो ह्मणतो:—“यावे. संकटमहाराज! काय? आपणही त्या प्रेमसागरांतूनच आला असणार?” साप जरी आला तरी तो ह्मणतो:—“यावे महाराज, मृत्यु जरी आला, तरी त्यास असला भक्त प्रसन्न वदनाने भेटावयास जाईल. “असली मंडळी माझ्या दर्शनाला चालून येतात, हे मी माझे भाग्य समजतो. तुम्हा सर्वांचे क्षेम असो!” भक्त आपल्या ह्या निरहंकार पूर्णस्थितीमध्ये—की जी स्थिति परमेश्वरनिर्मित म्हणून जे जे काय असेल त्यावर व खुद्द निर्माणकर्त्यावर प्रेम ठेविल्याने प्राप्त होते तीत—आपल्या सुखदुःखाविषयी अगदी बेफिकीर असतो. दुःखासंबंधी कधीही त्याची कुरकुर असावयाचीच नाही. अशा तऱ्हेचा प्रेमसागर जो ईश्वर त्याजवर अनन्यगतिक भार

टाकून राहणें, मोठमोठ्या मर्दुमकीच्या तरवारबहादुरीपेक्षाही अधिक श्रेयस्कर आहे, ह्यांत कांहीं शंका नाही.

साधारणतः मनुष्यमात्रास शरीर हेंच आपलें सर्वस्व वाटत असतें. त्यांचें जग काय तें तेवढेंच; आणि सुखाची कल्पना सारी इंद्रियसुखापुरतीच ! ही इंद्रिये व विषय यांची पूजारूप डाकीण हात धुवून आमच्या पाठांस लागली आहे. आपण कितीही जरी बडबडलों, व ज्ञान नभोमंडळांत कितीही जरी भराऱ्यांवर भराऱ्या मारल्या, तरी आपल्या मनाची स्थिति शुद्ध गिंधाडासारखीच असते. ह्मणजे आपलें मन खाली असलेल्या एखाद्या मांसाच्या इवल्याशा तुकड्यावर बसलेलें असतें. पहा.—वाघाच्या तडाक्यांतून आपल्या शरीराचें रक्षण कां करावयास पाहावें ? वाघाला तें कां खाऊं देऊं नये ? खाऊं दिल्यास वाघास तरी संतोष होईल. आतां हें जरी अति झालें असें वाटे, तरी पण हाच खरा आत्मसाग व हीच खरी ईश्वरभक्ति होय. वर सांगितलेली स्थिति कीं, जी केवळ काल्पनिक आत्मसागाची हद्द होय, ती आपणास प्रत्यक्ष प्राप्त होईल काय ? प्रेममय असा जो धर्म, त्याचें हें केवळ शिखर होय. तेव्हां अर्थातच त्याची उंच इतकी—गगनचुंबित—आहे कीं, तैथून खाली पाहतांना डोळे अगदीं फिरून जातील. ह्या जगांतील फारच थोडे पुरुष इतक्या उंचीवर गेलेले असतात, पण इतक्या उंचीवर पोंचण्याच्या आधीं पूर्ण भक्ताच्या पदवीस पोंचलें पाहिजे. कोणत्याही तऱ्हेच्या आत्मसाग करावयास जेव्हां तयार व्हावें, तयारच नुसतें नव्हे, तर एका पायावर

सर्वदां उमें असावें, तेव्हांच पूर्ण भक्त व्हावें. एरवीं नांव-सुद्धां काढूं नये! आपला देह उत्तम किंवा साधारण स्थितीत पाहिजे त्यास राखतां येईल. तथापि आपलें शरीर किती केले तरी जावयाचेंच; तें काहीं शाश्वतचें नव्हे. तेव्हां ज्यांचीं शरीरे परोपकारार्थ खर्ची पडतात, तेच धन्य होत. 'धन किंवा प्रत्यक्ष प्राणसुद्धां साधु लोक परोपकारार्थ खर्ची घालण्यास तयार असतात. ह्या जगांत मरणाइतकी ठाम घडणारी दुसरी कोणतीच गोष्ट नाही. तेव्हां एवींतेवी जाणारच. मग तें सत्कृत्यार्थच गेलेलें काय चाईट?' फार झालें तर पन्नास किंवा शंभर वर्षे आयुष्य आम्हीं कसें तरी कांठितों. पण पुढें काय? जें जें म्हणून संयोगानें घटलेलें आहे, त्याचा नाश हा होणारच. सूक्ष्म तत्वांचा बनलेला जो हा आमचा देह, तो आज ना उद्यां नाश पावून, त्याचें पृथक्करण झालेंच पाहिजे. येशू ख्रिस्त, महंमद व बुद्ध हे त्याच पंथाला गेले. तसेंच, जगांतील दुसऱ्याही मोठमोठ्या धर्मगुरूंनी तोच रस्ता सुधारला! 'ह्या नश्वर जगतांत प्रत्येक वस्तूच्या कपाळीं नाश हा नेमलाच आहे! तेव्हां आमचें कर्तव्य एवढेंच कीं, जितका काल आपल्या हातांत वस्तु असते, तेवढ्यांतच तिजपासून आपण अत्युत्तम लाभ करून घेतला पाहिजे.' असें भक्त म्हणत असतो. तसेंच जन्माचें खरें सार्थक म्हटलें म्हणजे प्राणिमात्रांच्या उपयोगार्थ देह शिजविणें, हेंच होय. ह्या जगामध्यें जो आपस्वार्थीपणा दृष्टीस पडतो, त्याचें कारण हें शरीर म्हणजेच आपण, ही भयंकर कल्पना सर्वांच्या मनांत असते. आपलें ज्यावर

स्वामित्व चालत आहे, तें जें शरीर, तेच आपण व तेंच आपलें सर्वस्व होय. ह्या भ्रामक समजामुळे, आपणास वाटत असतें कीं, ह्या देहाची जोपासना करण्यांत व त्याला संतोषविण्यांत आपण होतील तेवढ्या उपायांनीं झटलें म्हणजे झालें ! आपण ह्या शरीराहून वेगळे आहों, हें जर आपणांस कळूं लागेल, तर आपण भांडणार तरी कोणाशीं ? किंवा कलह तरी कोणाशीं करणार ? कारण एका शरीराच्या कल्पनेबरोबर सर्व आपस्वार्थी कल्पनांची विव्हेवाट लागते. म्हणून भक्त म्हणतो कीं, जगामधील सर्व वस्तू जणां काय नाहींतच अशी कल्पना करून चालणें, म्हणजेच खरा आत्मत्याग होय. जसजशा गोष्टी घडून यावयाच्या असतील, तसतशा घडूं द्या. 'तुझी इच्छा असेल तसेंच घडूं दे' (Thy will be done) ह्या बायबलांतील वाक्याचा अर्थ तरी हाच आहे. म्हणजे आपलें मानसिक दौर्बल्य व मनाच्या इंद्रियविषयक उड्या, ह्या सर्व ईश्वरेच्छाच आहेत, असें समजून, सर्व जगांत कलह व रणकंदन माजविण्यांत कांहीं अर्थ नाहीं, हें उमजावें. आतां हें खरें कीं, ह्या आपस्वार्थीपणापासूनही चांगलें निष्पन्न होण्याचा संभव असतो. परंतु ह्याचें कारण ईश्वर दूरदर्शी आहे, एवढेंच खरें. म्हणूनच पूर्णावस्थेप्रत पोचलेल्या भक्ताची इच्छा, कोणतेही काम, आपल्या इच्छे-नुरूप स्वतंत्र रीतीनें करण्याची असूं नये. "प्रभो ! कोणी तुझ्या नांवानें उंच उंच देवळें बांधतात; कोणी तुझ्या नांवानें मोठा धर्मादाय करतात. पण मी पडलों दरिद्री-अगदीं अकिंचन-माझे ह्मणून असलेलें एवढें हें

शरीर मात्र मी तुझ्या चरणीं अर्पण करितों, तर हे प्रभो! शरणागताचा अन्हेर करू नको.” खऱ्या भक्ताच्या अगदीं अंतःकरणापासून अशीच प्रार्थना बाहेर पडावयाची. ज्याची अंतःकरणवृत्ति वरच्याप्रमाणें रंगून गेली आहे, त्याला त्या प्रभूच्या चरणारविंदीं आपलें सर्वस्व अर्पण करणें, ह्यांतच सर्व संपत्ति व अधिकार, दरोबस्त लाभ व उपभोग, ह्यांहूनही शतगुणित ऐवज मिळतोसं वाटत असतें. अशा प्रभूस सर्वस्व अर्पण करणाऱ्या भक्ताची शांति अगदीं अनुपमेय असून, आपल्या बुद्धीस अगम्य असते. अप्रातिकूल्य झणून जी वर स्थिति सांगितली, तीमध्ये त्याला आपल्या हिताहिताविषयी औदात्तीन्य वाटत असतें, व सहजगत्याच त्याला कांहीं अडथळे येत नाहीत. ह्या उत्तमोत्तम आत्मत्यागाच्या स्थितीत आसक्ति साफ धुवून जाते. मग ती कसल्याही स्वरूपाची कां असेना? ज्याच्या हातून सर्व वस्तूंची सृष्टि, स्थिति व लय होत असतो, त्या प्रभूचें सर्वांस आकर्षणारें प्रेम मात्र त्याच्या मनांत वागत असतें. हें जें ईश्वरविषयक प्रेम तें आत्म्यास बांधीत नाही, इतकेंच नव्हे तर त्याचे असलेले सर्व पाश तोडून टाकतें.

प्रकरण ६ वें.

भक्तास श्रेष्ठज्ञान व उच्च प्रतीची भक्ति ही
एकच होत.

उपनिषदांत परज्ञान व अपरज्ञान असे
ज्ञानाचे दोन भेद कल्पिलेले आहेत, आणि
भक्ताच्या दृष्टीने पाहतां, परज्ञान व परा-
भक्ति ह्या दोहोंत भेदच नाही. मांडु-
क्योपनिषदांत असें झटलें आहे:—

वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद् ब्रम्हविदो वदन्ति
परा चैवापरा च । तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो
ऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्यो-
तिषमिति अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥

“ब्रम्हज्ञानी लोक असें स्थापित करतात कीं, परा-
विद्या व अपराविद्या असे ज्ञानाचे सारखे दोन भेद
आहेत. ह्यांपैकी अपराविद्येंत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम-
वेद, अथर्ववेद, शिक्षा अथवा स्वरोच्चारशास्त्र, कल्प
अथवा कर्माविधि, व्याकरण, निरुक्त अथवा व्युत्पत्ति,
छंदःशास्त्र व ज्योतिषशास्त्र इत्यादींचा समावेश होतो. व
पराविद्या ती ही कीं, जेणेंकरून निर्विकार प्रभूची
ओळख पटते.” ह्यावरून ब्रम्हज्ञान हेंच श्रेष्ठज्ञान
होय. असें स्पष्ट ध्वनित झालें. आतां देवीभागवतांत

पराभक्तीची व्याख्या दिली आहे, ती येणेंप्रमाणें:—
 “आपण एका भांड्यांतून दुसऱ्या भांड्यांत तेल ओतीत असतां त्याची जशी संतत धार चालते, तद्वतच आपण प्रभूचें अखंड—संतत—चितन करूं लागलों, कीं ती पराभक्ति होते.” ईश्वराचे ठायीं मनाचा जो अखंड लय लागतो, व तदनुषंगिक जी निश्चित अनुरक्ति उत्पन्न होते, तेंच ईश्वरभक्तीचें किंवा प्रेमाचें उच्च स्वरूप होय. आणि इतर सर्व स्वरूपें किंवा भक्तीचे जे भिन्न भिन्न प्रकार, ते सर्व ही पराभक्ती साध्य करण्याचीं साधनें होत. ह्याच पराभक्तीला रागानुग म्हणजे प्रेमास अनुसरणारी भक्ति असें म्हटलेलें आहे. जेव्हां मनुष्याच्या अंतःकरणांत ह्या अगाध प्रेमाचें बीज रुजेल, तेव्हां त्याचें मन एकव्या ईश्वराचेंच एकसारखें चितन करून राहील, व त्यास दुसरे कांहीं आटवणारच नाही. तो स्वतः होऊन तर आपल्या मनांत दुसऱ्या कोणत्याही विषयास जागा देणार नाही, आणि त्याचा आत्मा अक्षय्य विजयी होऊन, त्यास अशी शुद्धि प्राप्त होते कीं, कोणाच्याही साहाय्यावांचून मन व जड प्रकृति ह्यांचे पाश त्यास तोडून टाकतां यावे. त्यालाच आपल्या हृदयमंदिरांत ईश्वराची पूजा करतां येईल. अशालाच धर्मतत्वे, धर्मपुस्तके, धर्मचिन्हे विधी किंवा संस्कार ह्यांपैकीं कशाचीही जरूर राहणार नाही. इतकेंच नव्हे तर त्यापासून त्यास कांहीं फायदाही व्हावयाचा नाही. परंतु अशा तऱ्हेची ईश्वरभक्ति साध्य होणें भगीरथ प्रयत्नाचें काम आहे! सामान्यदृष्ट्या जेथून कांहीं तरी प्रतिफल मिळण्याची आशा

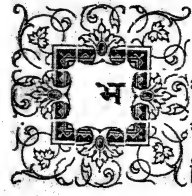
६ वें]. उच्च प्रतीची भक्ति ही एकच होत. ११३

असते, तेथेच मनुष्याचे प्रेम जडते. पण कोणत्याही रूपाने, त्या प्रेमाचा मोबदला जर मिळणार नाही, तर तेथे मनुष्याची उदासीन वृत्ति दृष्टीस पडते. तथापि जेथे प्रतीचा मोबदला मिळणार नाही, अशा ठिकाणीही क्वचित् प्रसंगी मनुष्याचे प्रेम असल्याचे दिसून येते. अशा प्रकारचे प्रेम म्हणजे दीपज्योतीवरील पतंगाप्रमाणेच होय. पतंगाचे दीपज्योतीवर विलक्षण प्रेम असते, ह्मणून तो तिजवर झडप घालून कडकडून भेटतो, व शेवटी भाजून मरतो. बरे; इतके होऊन तरी त्याची खोड जाते का ? छे ! जित्याची खोड मेल्याशिवाय कशी जाणार ? त्याला स्वभावतःच दिव्याच्या ज्योतीची आवड असते. ह्या जगांत प्रेमाची जी जी स्वरूपे दृष्टीस पडतात, त्या सर्वांतही, ज्यावर आपला स्वभावतःच ओढा असतो, त्यावर आपण जे प्रेम करतो, ते निःसंशय अति श्रेष्ठ होय. आणि अध्यात्मिकज्ञानक्षेत्रांत अशा तऱ्हेच्या प्रेमाचे बीज रुजून रोप सारखे वाढीस लागले, म्हणजे काळांतराने, त्यास पराभक्तीची सर्वोत्कृष्ट फळे लकटून लागतात.

प्रकरण ७ वें.

भक्तीचा अथवा प्रेमाचा त्रिकोण.

भक्तीचा एक त्रिकोण आहे, म्हटल्यास चाळेल. तिचा एक एक कोण म्हणजे तिचे एक एक अभिन्न लक्षण होय. आतां तीन कोण असल्यावांचून त्रिकोण व्हावयाचा नाही, हें तर सिद्धच आहे. त्याप्रमाणें अर्थातच तीन लक्षणां असल्याखेरीज भक्तीचाही त्रिकोण होणार नाही. ह्या भक्ति त्रिकोणाचा पहिला कोण हा:-**प्रतिफलांची वांछा नसणें.** जेथें जेथें म्हणून ही वांछा असेल, तेथें तेथें खरें प्रेम असणार नाही. कारण तसें ज्ञात्यानें भक्ति ही नुसती विक्रीची वस्तु होईल. आपल्या भक्तीबद्दल ईश्वरानें आपणास हें फळ द्यावें किंवा तें फळ द्यावें, अशी वांछा जोपर्यंत आपल्या मनांत खेळत आहे, तोपर्यंत खऱ्या भक्तीचा अंकुर फुटणें, म्हणजे 'मुसळाला अंकुर' फुटण्याप्रमाणेंच अशक्य आहे. त्यानें प्रसन्न होऊन आपणास ईप्सित फळ द्यावें, ह्या हेतूनें जे ईश्वरपूजन करतात, त्यांस तेंच फळ जर मिळालें नाहीं तर ते त्याची पूजा करणार नाहींत हें खास! परंतु भक्ताची गोष्ट तशी नसते. त्याला प्रेम-भक्ती करावयाला ईश्वरासारखा योग्य विषय दुसरा कोणताच दिसत नसतो, आणि त्याशिवाय भक्ताचा प्रेम करण्यांत

दुसरा कोणताही हेतु नसतो. अशी एक गोष्ट सांगतात कीं एक राजा एकदां एका वनांत गेला, तेथें त्यास एक ऋषि भेटला; राजा त्याशीं बोलतां बोलतां त्याचें चातुर्य व निर्मळ मनोभाव पाहून फार खुष झाला व ऋषीस कांहीं धन देऊं लागला. राजा म्हणाला:—“ह्या देणगीचा आपण स्वीकार केल्यास, मजवर मोठा अनुग्रह होईल.” ऋषीनें “छे! छे! नको” म्हणून म्हटलें कीं, “राजा! ह्या वनांतील फळें हों मला द्यावयास पुरेशीं आहेत; पर्वतशिखरावरून झुळझुळ वाहत येणाऱ्या झऱ्यांचें निर्मळ पाणी मला प्यावयास मिळत आहे; मला नेसावयास वृक्षांपासून वल्कलें हवीं तितकीं होत आहेत; आणि निवांत गिरिकंदरें हे मला रहावयास वाडे आहेत. मग मला आतां तुझ्यापासून काय किंवा दुसऱ्या कोणापासून काय, कांहीं प्यावयास उरलें आहे काय? कांहींच नाहीं.” त्यावर राजा म्हणाला:—“महाराज! केवळ मजवर अनुग्रह म्हणून याचा आपण स्वीकार करावा, आणि माझ्या नगरांत येऊन, माझ्या वाड्यास एकदां पाय लावून, तेथेंच राहावें.” अशी बराच वेळ मनधरणी केल्यावर राजाचें म्हणणें ऋषीनें मान्य केलें व मग ऋषीस घेऊन राजा वाड्यांत गेला. नंतर त्या ऋषीस राजानें द्यावयाचें तें देतानां राजा मनांत वर मागूं लागला कीं, ‘मला धन दे, संपत्ति दे, राज्य दे व आरोग्य दे.’ परंतु ही राजाची अंतर्थाचना संपते न संपते तीं ऋषि मुकाब्यानें उठून राजवाड्यांतून चालता झाला. हें पाहून राजा गोंधळला आणि “महाराज! आपण चाललां कोठें? मीं दिलें त्याचा आपण स्वीकार केला नाहीं.” असें तोंडानें ओरडत ऋषीच्या मार्गे धावें

लागला. ऋषि मार्गे वळून म्हणाला “भिकारी कोठचा ? मी कांहीं भिकाऱ्याच्या घरी याचना करावयास आलों जाहीं, तूं तर अगदीं भिकारी दिसतोस; तेव्हां तूं मला देणार तें काय ? तुझ्यासारख्या भिकाऱ्याकडून कांहीं घेण्याइतका मी मूर्ख नाही. जा मूर्खा ! जा, परत जा; माझ्या-मागून येजं नको.” अशा भिकाऱ्यामध्ये व खऱ्या भक्ता-मध्ये ‘जमीनअस्मानाची तफावत’ असते, हें नेहमी ध्यानांत वागविलें पाहिजे. मोक्षाच्या किंवा अशाच दुसऱ्या फलाची इच्छा धरून, ईश्वराचें पूजन केलें असतां, त्याचीही तितकीच किंमत ठरते ! प्रेमांत कधीं प्रतिफलाची इच्छा नसावी. प्रेम ही भावनाच फार मनोरम आहे, व याकरितांच आपण प्रेम करीत असावें. भक्त ईश्वराची पूजा करीत असतो, त्याचें कारण तरी त्याला तसें केल्या-शिवाय राहवतच नाही, हें होय. एखादा सुंदर देखावा दृष्टीस पडला तर आपणास त्याची आवड उत्पन्न होते, पण त्यापासून आपल्यास कांहीं तादृश फायदा व्हावा, ही कल्पना आपल्या गांवींही नसते. त्याचप्रमाणें त्या देखा-व्यालाही पण आपल्यापासून कांहीं मागावयाचें नसतें. तथापि त्याच्या नुसत्या दर्शनानेंच मनाला एका तऱ्हेची उत्तम स्थिति प्राप्त होते; आपल्या अंतःकरणांतील सर्व ताप शमतात, आणि तेवढ्या वेळेपुरता कां होईना, पण तो आपणास मरणाची अगदीं विस्मृती पाडतो, आणि जवळ जवळ ब्रह्मानंदांत आपणास बुडवून टाकतो. ह्याचेंच नांव खरें प्रेम, व हाच तो भक्तित्रिकोणाचा पहिला कोण. ईश्वरापाशीं आपल्या प्रेमाबद्दल एक कपार्दिकही मागूं नका.

आपण मोठे कर्णोदार आहों, अशी कल्पना करून चाळावें, म्हणजे आपलें प्रेम त्या प्रभूस अर्पण करावें, पण त्यापासून उलट कांहींही घेऊं नये.

भक्तित्रिकोणाचा दुसरा कोण म्हणजे प्रेमामध्ये भी-
तीचा लेशही नसणें, हा होय. जे ईश्वराला भितात व
त्यामुळें त्याजवर प्रेम ठेवतात, ते मनुष्यांत अगदीं नीच
मनुष्य होत! त्यांमध्ये मनुष्यपणाच नसतो म्हटल्यास चा-
लेल. त्यांना ईश्वर हा एक अजस्र प्राणी आहेसा वाटतो.
त्याच्या हातांत एक दंड व चाबूक आहे, व ते जर त्याची
आज्ञा न पाळतील तर तो चाबूक त्यांच्या पाठीवर बसेल
ही त्यांची भित्रेपणाची कल्पना असते! शिक्षेच्या भयानें
ईश्वराचें पूजन करणें हा अगदीं कनिष्ठ मार्ग होय. अशा
तऱ्हेचें पूजन हें भक्तीचें अगदीं अडाणी स्वरूप आहे.
जेथें भयाच्चा लेश तरी आहे, तेथें प्रेम तरी कसें उद्भवेल?
प्रेम हे साहजिकच भयापेक्षां उच्च प्रतीचें आहे. एखादी
तरुण लेकरवाळी रस्त्यानें जात असतां, जर एखादा कुत्रा
तिच्या आंगावर धांवून आला तर ती भिऊन जाते, व
आसपासच्या एखाद्या घराचा आसरा घरते. पण तीच
आपलें मूल कडेवर घेऊन रस्त्यानें जात आहे असें समजा,
आणि कुत्राचसा काय पण प्रत्यक्ष पंचानन येऊन
त्याला त्या मुलावर उडी घालूं द्या, मग ती आई
कोठें असेल असे तुम्हांस वाटतें बरें? अर्थात्
काळाच्या दाढेप्रमाणें जो तो सिंहाचा विक्राळ जबडा,
तेथेंच ती दृष्टीस पडेल. प्रेमांमुळें तिची भयाची कल्पना
सर्व विलयास गेलेली असते! भयाच्या मुळाशीं एक प्रका-

रचा द्वैतभाव असतो. म्हणजे जग निराळें व आपण निराळें ही त्याची मूळ कल्पना होय. जितकी जितकी माझी स्वतःविषयीची कल्पना अगदी लहान प्रमाणाची—संकुचित—असेल, व जितकें जितकें त्यांत आपस्वार्थीपणाचें वारें जास्त असतें, तितकें तितकें माझें भय अधिक असावयाचें! ह्या प्रचंड जगदुद्धांत आपण एका खस-खसीच्या दाण्याप्रमाणें आहों, अशी कल्पना असेल तर त्या मनुष्यास भय कसलें तें मुळीच वाटणार नाही, आणि आपण या अकटोविकट विश्वांतील एक रजःकण आहों, ही समजूत जसजशी बुजत जाईल, तसतसें भय दुणावत जातें. भीतीचा एक बिंदु जरी मनांत असला, तरी तो प्रेमाच्या आड येईल. प्रेम व भय ह्या दोन्ही भावनांचें एके ठिकाणीं कधीही पटावयाचें नाही. भक्तांस ईश्वराची भीति मुळीच कामाची नाही. 'ईश्वराचें नामोच्चारण व्यर्थ करूं नये.' अशी जी बायबलांत आज्ञा आहे ती ऐकून भक्ताला हंसूच येईल. भक्तिमार्गांत निंदा कशी असू शकेल? जितकें जितकें आपण त्याचें नांव अधिक घेऊं, तितकें तितकें चांगलेंच. मग तें कोणत्याही रीतीनें कां ध्याना? कारण भक्ताचें लाजवर प्रेम असतें, म्हणूनच तो त्याचें नांव घेत असतो.

भक्तित्रिकोणाचा तिसरा कोण म्हटला म्हणजे भक्तीचा—ध्यानधारणेचा किंवा ध्येय स्वरूपाचा—जो विषय असेल,

१ येथे मूळांत आयुडीयल् (Ideal) हा शब्द आहे. हा सर्व प्यारिप्राफ संपेतोपर्यंत हा एकच शब्द सारखा पुष्कळ ठिकाणीं आला आहे, व त्याचा अर्थही फार व्यापक आहे. भाषांती मरा-

तो असा—इतका मनोरम—असला पाहिजे कीं, तोच एक साध्य करण्यांत भक्तांस आपल्या जिवाचें सार्थक वाटावें. कारण तो विषय असा नसल्यास त्यावर आपली भक्ति तरी कशी जडावी? कधीं कधीं ह्या विषयाची निवड बरोबर झालेली नसते. परंतु ज्या मनुष्याची त्यावर भक्ति जडते, त्यास तोच एक विषय जीव कीं प्राण वाटतो. एखाद्याला हें आपलें ध्येयस्वरूप अगदीं दुष्ट प्राण्यांतही आढळून येतें, व दुसऱ्या एखाद्याला तें उत्तम प्राण्यांमध्ये आढळून येतें, तथापि त्या प्राण्यांशीं, अर्थात् त्याच्या जड-स्वरूपाशीं, त्यास कांहीं करावयाचें नसतें. त्यांची त्या आपल्या ध्येयस्वरूपावर किंवा काल्पनिक सर्वांगपरिपूर्ण वस्तूवरमात्र भक्ति असते. मनुष्याचें अतिश्रेष्ठ ध्येयस्वरूप—मनोरम व सर्वगुणसंपन्न वस्तु—काय जें, त्यालाच ईश्वर हें नांव आहे. शहाणा असो कीं मूर्ख असो; साधु असो कीं भोंदू असो; पुरुष असो कीं स्त्री असो; सुशिक्षित असो कीं अशिक्षित असो; सुसंस्कृत असो कीं प्राकृत

ठीत ह्याच अर्थाचा व ह्याच्या तोडीचा दुसरा शब्द नाही. कोणी कोणी आयडीयल् ह्याचा अर्थ 'विशिष्ट रूपना' असा करितात. पण तो येथें बिलकुल जुळत नाही. याकरितां येथें त्यास आह्मी अर्थानुरोधे काय शब्द योजिले आहेत, ते सांगून ठेवतो. ध्यानधारणाचा विषय, ध्येयस्वरूप, काल्पनिक सर्वांगपरिपूर्ण वस्तु, कल्पनेनें बनविलेला पुतळा, प्रेमस्वरूपविषय, आराध्यदेवत, मनोरम व सर्वगुणसंपन्न वस्तु, आणि ध्येय किंवा काल्पनिक परिपूर्ण स्वरूप, हे सर्व शब्द त्या एकाच शब्दाच्या अर्थास प्रतिबिंबात्मक म्हणून योजले आहेत.—(भा. क.)

असो; कसाही मनुष्य असला तरी, ईश्वर हेंच त्याचें अत्युच्च-हृदयंगम-ध्येयस्वरूप होय. सर्व शक्तिमत्तेच्या, भव्यपणाच्या, व सौंदर्याच्या सर्वोत्कृष्ट कला जेथें आगदीं 'मी मी' म्हणत एकवटल्या आहेत, किंवा जेथें त्यांची केवळ मूसच ओतली आहे, तोच तो प्रेमस्वरूपविषय किंवा कल्पनेनें बनविलेला सर्वशक्तिमान् व सौंदर्यानें नखशिखांत ओतून काढलेला पुतळा-ईश्वर-होय. ध्येयस्वरूप किंवा काल्पनिक परिपूर्ण स्वरूप काय तें हेंच होय. प्रत्येकाच्या मनामध्ये ध्येयस्वरूपें म्हणून साहजिकच कांहीं तरी असतात. किंबहुना मन हें कांहीं ध्येयस्वरूपावांचून असणें शक्यच नाही, असें म्हटल्यास कांहीं हरकत नाही. मनुष्याचा स्वभाव जो निरानिराळ्या रीतीनें व्यक्त होत असतो, तो तरी, हीं आपापळीं ध्येयस्वरूपें, ह्या नेहमींच्या व्यवहारांत व्यक्त करून दाखवावीं एवढ्याकरितां प्रत्येकाची जी झटपट चालत असते, तिचाच परिणाम होय. समाजांत हरहमेश ज्या निरनिराळ्या चळवळी जिकडे तिकडे चाललेल्या दृष्टीस पडतात, त्या सर्व तरी काय असतात? तर भिन्न भिन्न आत्म्यांचीं भिन्न भिन्न ध्येयस्वरूपें उन्नत होऊं लागून त्यांचीं तीं स्पष्ट रूपें बाहेर येऊं लागतात, असें म्हटलें पाहिजे. म्हणजे जें आंत-निदिध्यासाप्रमाणें चाललेलें-असतें, तेंच बाहेर यावयास पाहत असतें, आणि त्याचा जो परिणाम, तोच त्या चळवळी होत. मनुष्यसमाजांत ज्यांचा चिरकालिक परिणाम झालेला दिसतो, त्या शक्ती

म्हणजे सर्वावर निरंतर सत्ता चालविणाऱ्या ध्येयस्वरूपाचाच तो जोम होय. लाखों वर्षे झगडा केल्यावर जन्मांचे जन्म व्यर्थ घालविल्यावर मनुष्यास असे आढळून येते की, आपल्या मनांतील ध्येयस्वरूपाप्रमाणे बाह्य स्थितींना रूपे देणे किंवा तदनुसार त्यांची रचना करणे, हे अंगर्दी व्यर्थ आहे. हे एकदांचे त्यास कळून चुकले की तो आपले ध्येयस्वरूप व्यक्त करून दाखविण्याचा नाद सोडून देतो, आणि ध्येयस्वरूपाचेच ध्यान कल्पून, त्याची अति प्रेमाने पूजा करू लागतो. ध्येयस्वरूप ह्या दृष्टीने जे हे काल्पनिक परिपूर्ण स्वरूप असते, त्यांत लहान लहान प्रेमविषयांचाही समावेश होतो. प्रत्येक मनुष्यास हे कबूल केलेच पाहिजे की, कामांधास आपले प्रियपात्र शुद्ध कुब्जेचा अवतार जरी असले, तरी ते रंभेहूनही अप्रतिम वाटत असते.^१ आतां, तिन्हार्हत मनुष्य

^१ इंद्राची एक कथा नेहमी ऐकण्यांत येते, ती वरील विधानास अनुसरूनच असल्यामुळे येथे देतो:—

इंद्रास एकदां आपल्या सभेत अतिसुंदर लावण्यवती अप्सरा असल्याबद्दल फार आदर वाटू लागली. एके समयी एक ऋषि इंद्रसभेत गेला. त्यास इंद्र गर्वाने विचारू लागला की, “महाराज ! माझ्या सभेत जशा सुंदर अप्सरा आहेत अशा भूमंडळावर कोठे आहेत काय ?” ऋषि म्हणाला:—“हो ! पृथ्वीवर तुझ्या अप्सरांची कांहीच किंमत नाही. चल, तुला प्रत्यक्ष अनुभव हवा तर दाखवितो.” नंतर ते दोघेही पृथ्वीवर आले, व ऋषीने एक गाढव व त्याची मादी एके ठिकाणी चरत होती, तिकडे बोट कडून, “त्या गाढवापुढे तुम्ही अप्सरा नेऊन उभी कर” म्हणून सांगि-

त्याने प्रीतिपात्र बरोबर निवडले नाही असे म्हणेल, परंतु कामरसिकास कुब्जा मुळीच दिसत नसून, शुद्ध अप्सराच दिसत असते. तेव्हा कुब्जा असो की अप्सरा असो, आपली प्रीतिपात्र आपल्या ध्येयस्वरूपामध्ये बसविण्याची ती केंद्रस्थाने होत. जन ज्याची साधारणतः पूजा करित असतो, ते काय असते? निस्सीम भक्ताच्या प्रेमभावाने फुलून गेलेल्या अंतःकरणांत जे सर्वव्यापक व सर्व ध्येयस्वरूपांचेही ध्येयस्वरूप वसत असते, ते तर खास नव्हेच! स्त्रीपुरुषे सामान्यतः ध्येय कल्पून ज्याची ज्याची पूजा करितात, ती ती, त्याची ध्येयस्वरूपे किंवा आराध्यदेवते होत. प्रत्येक मनुष्य आपल्या स्वतःच्या ध्येयस्वरूपाचा आरोप बाह्य जगावर करतो, व नंतर त्याच जगाची आपण पूजा करित असतो. दुष्ट मनुष्यांचा देवही दुष्ट व क्रूरच असतो! ह्याच कारण तरी हेच. कारण त्यांचेच जे सर्वोत्कृष्ट ध्येयस्वरूप असेल, त्यांचेच ते पूजन करणार व ह्याचमुळे चांगल्या मनुष्यांचे ध्येयस्वरूप किंवा ईश्वरकल्पना उदात्त असते. इतर मनुष्यांच्या ध्येयस्वरूपाहून त्यांचे फारच निराळे-लोकोत्तर-असते.

तळे, आणि पाहतात तो, ते गाढव त्या रंभेकडे ठेकूनही पाहीना. त्यास आपली मादीच अप्रतिम वाटू लागली. असो.

तात्पर्य काय की, कामी जनांस “कुब्जासुद्धा रंभेहून अप्रतिम वाटत असते.”—(भा. क.)